瑜伽師地論記

卷五

三

上闕一紙

論第五

故六處所攝難陀等不許
用說有人種然其女身中未法
故非法尔　論云何種姓安立至謗
初問次釋後結釋中有四一明麁細
般四明勝劣緣應答言細等者景云種姓
未增微隱名細但名性種姓後若藉緣增長
種若景俱說名麁此雖舊種增長已去即名
種今種姓地意明性種後趣入地方明習種
有漏以此為因能生見道前七方便行二
漏習種姓躰亦有二種一是性種中

即名習種從此習種生起見道已前上寸
二遇緣引發增長已去即名習種從此習種生起見道已去無漏習
即熏種並名習種脩本法尓種子未生現果故未與果未有現行所
熏長故未習果從法尓種生於現行現行却熏本種增長名習成果
故舊地持師本性種姓名細即法身因果故習種姓名麁五分法身
未有故　論問如是種姓至墮一相續　記曰景本相續言身此聲
聞種姓為始終恒在一人身中為當或在此一人身或時同在彼人
身中答意始終性恒墮一人身中下釋中先反釋所以者何若法異
相俱有而轉乃至種種流轉者此釋種姓依身處定若彼種姓與所
依身有別躰性俱時而轉可便得言或依此身或依餘身既無別躰
故不得有此身種姓墮餘身中自下順釋如是種子非於六處有別
異相等者以此種子非異六處有別異相即於如是種類身前後分

位六處殊勝名有種姓亦可直就一人身中有十八界色類前後名為相續今明種姓為同真如遍十八界隨多相續為隨一界一相續中皆言唯阿賴耶意界一相續中言所以者何乃至種種流轉者此假說之若十八界法體異相於一切時俱有而轉可許種姓隨多相續而今見彼有無不定如五根五塵下界上界則無第二定等三識潛無第六意識諸位間起滅無心定及無想天中滅並非種姓所依之處故言見彼各別種種相續種種流轉言如是種子乃至六處殊勝者如是種子若離第六意別有體假可許隨在多相續中然此種子非於六處有別異相即於如是賴耶意處種類分位有此種子功能說彼意處名殊勝泰去攝論生弁種為異體文與此同十色八心多體別相續起但有生十色八心功能在於本識無各別體故隨一

相續何者若十色法及八心法躰若異相共現起時俱有而轉見彼
各別種種十色及八心躰多類相續種種流轉此是多躰相續之義
今無漏種子約隨轉門非六處有別異相即於如是一種類分位六
處上有生無漏殊勝功能名六處殊勝從無始所得與六處一而相
續起名一相續備述三藏釋大意同景初解基又解云此中意初翻
解後正解謂若法下至種種流轉此翻解此中意若種子與六處所
依各別相可種種相續種種流轉如十色處六識處如是種子非於
六處有別異相故知在一相續如攝論中解 論問若住種姓至得
般涅槃 記曰生於邊國及於達須蔑戾車中者備云蕃夷諸國名
為達須達須之中不信三寶習淥惡業名蔑戾車今准文相應言除
中印度餘四印度亦名邊國此外所居除蔑戾餘名達須蔑戾名為
蔑戾車亦可有三寶處即名中國若無三寶皆名邊國正至即是四

果聖人正居名善士故順正理説四向四果名正行正至　論問何
等名為至依三摩地　記曰弁勝劣緣中文分為四一問二荅三徵
四釋釋中先列後解此即初也　論云何勝緣至若依三摩地　記
曰解中初別解二緣二重解二緣三屬當三法初別中景云聞說四
諦入現觀法内正思惟即起脩習從五停心觀乃至世第一法望諦
現觀並為勝緣若未起七方便前所起觀行名為劣緣若入見道從
正見乃至具脩諸行入無餘依涅槃界等名真實脩習泰云聞思惠
等名勝緣自餘外緣皆是劣緣劣緣十二次第釋也　論云何自圓
滿至名自圓滿　記曰言前行增上諸淸淨信者意取見道前行有
漏淨信也　論云何他圓滿至他所哀愍　記曰法教久住者景云
如釋迦佛壽量八十彌勒世尊住六万歲釋迦入涅槃後正法五百
像法一千年彌勒涅槃之後法住於世亦六万歲若住若滅經亦所

時正法不滅言當知説彼勝義正法作證道理者此據正行久住不
滅不論教法故云勝義正法故雜心云經律阿毗曇是名俗正法三
十七覺品是説第一義基師又云此意明正法五百年内由有正法
作證然此法住亦近文處不同依摩耶經正法住五百歳若依大悲
經等正法千年像法千年末法万年又若慶友法住記言此佛法刀
兵刧後人心猒盛生起慈心不相煞害共相怜愍如父如子命漸增
長至滿百年十六大阿羅漢三明六通具八解脱善閑三蔵十二部
經受佛付囑住持正法利益衆生不般涅槃并餘眷屬大阿羅漢万
餘徒衆還以如来三蔵教法流行於世化導群生造寺度僧脩戒究
惠佛法熾盛至增人壽六万歳末七万歳初諸阿羅漢捴集如来所
有舍利共造寶塔十六大阿羅漢與諸眷屬遶塔供養散諸香花瞻

仰礼已俱昇虛空作如是言敬礼世尊釋迦如來應正等覺我受教勅護持正法及與天人作諸饒益法藏已後有緣已用今辞滅度說是語已一切俱入無餘涅槃其舍利塔便陷入地至金輪際方乃停住其三藏教在舍利前先已滅沒經一百年唯此淨法與舍利塔及諸阿羅漢一時没滅尒時世尊釋迦牟尼無上 正法於此三千世界永滅不現從此無間此佛土中有七万俱胝獨覺一時出現至人壽八万歲時獨覺聖衆復皆滅度次後弥勒出現世間今尋寶雲經第七卷末大同此記 論云何善法欲至是名正出家 記曰第三可知勞策戒者即是沙弥十戒亦名勤策戒也泰云梵音沙弥此云勞策又云息惡根律儀者即是防護六根念惠也 論云何戒律儀至於食知量 記曰次二可知食知量云為斷故受等者至第二十三卷當釋之 論云何初夜至悎寤瑜伽 記曰從順障法淨修其心

者知從此心順貪嗔等即攝令淨　論云何正知至正知而住　記
曰若往若来等至第二十四當廣解之　論云何樂至依三摩地
記曰樂遠離中無倒脩治初業地已者景云即指前說正知住等名
初業地基云謂脩治初發心業即出家等是邊際即具者極惡即具
名邊際也後二可知　論彼由如是至修集勝緣　記曰彼由如是
漸次脩行乃至無動者牒後劣緣若復獲得依四聖諦乃至如理所
引作意者牒前勝緣及彼為先所有正見乃至而般涅槃者是真脩
幹上来牒三法幹自下屬當三法名号　論如是名為種姓安立
記曰大文結也　論云何住至彼涅槃法數　記曰解第三門中云
何賴耶愛遍一切種皆悉隨縛等者景云計賴耶為我以愛我故愛

義衆具故賴耶愛遍一切種皆悉隨縛復因此愛生長餘惑在賴耶

中故云附屬所依成無量法既無斷道故難傾拔既無種子則無正
因無正因故諸佛傍緣不能傾拔不能拔故所有惡法畢竟堅固久
遠隨逐備述三藏解染汚攝藏一切十八界十二處五取蘊故云遍
一切阿賴耶名染攝藏故泰云阿賴耶此云藏護皆愛着藏護資生
具故如水所生雜穢蝸牛螺音狗行者景云蝸牛在水行時令水穢
濁如彼牛迮西國尚螺音然有狗號似彼螺音而行狗行辟彼苾蒭
內懷貪等泰又解云佛法如水破戒苾蒭如水上衆雜穢蝸牛又如
狗好聲如螺然有狗行破戒苾蒭形相似實實性惡行　論云何安
住至或已清淨　記曰解第四門中大分為二初問後答答中有三
初列二十三人次隨解釋後結成佛化此即列也　論云何名為至
殑補特伽羅　記曰初九可知若生無暇者生難處者是依梵本云
生無暇處是在此處無暇能須入道如世言無暇作此事下七亦易

論云何名遠至應知其相　記曰遠中有二一由時遠此人雖有種姓要經多百千生方作勝緣發心得般加行遠者此人唯住種姓而永趣入不能速遇勝緣起勝加行然經五三生後能起加行得入涅槃不同時遠要歷多生方能得般近中復二一者時近此人以經多身脩習住家後有住家後身即由此身當得涅槃生有及後身并一義異若對七生十四生等此人住家後生若對三有二十五有相續位中此人住家後有身是依止義積聚義後無始來身身相續此人得道餘生皆滅住家後身當般涅槃或即由此剎那無間當得作證者住金剛心也二加行者或於此生不久即能起於加行或更經一生即能起於加行或加行不久得般皆名加行近　論如是名為至制立學處　記曰結也

論本地分中至名趣入地　記曰先結前問後後對問正釋正釋有

三初須及長行開列四門次依門解後揔結之此初等也　論云何
趣入至趣入自性　記曰解初門中謂安立種姓補特伽羅本性成
就涅槃種子者牒前種姓地即是性種姓若於尒時有佛出世生於
中國等下正出趣入地躰即是習種姓就中有二一是有漏能生見
道已前七方便行二是無漏能生見道已去諸無漏行今言有佛出

世乃至從彼聞法者出趣入自性發起之緣得初正信等出趣入躰
從此已後由此法受乃至能作長時信等依止者即前正信或聞慧
捨名為法受為涅槃法受行信等名為法受由彼法受為因感得次
生勝身與彼轉勝信等諸法乃至若道若路若正行跡能得涅槃能
趣涅槃者道謂七方便道路謂入正路等行跡即是四聖諦理故昔
賢聖遊前道路履前行跡能得涅槃能趣涅槃彼於尒時能昇方便

道能入八正路能履四諦跡故能漸次乃至究竟此中偹師解云要
待善知識種解脫分善今佛及弟子名善知識又若准善生經由值
佛及阿伽膩吒天值解脫分即第十地菩薩名攝報處故泰師又云
得順道勝身名殊勝諸根　論云何建立至得般涅槃　記曰第二
安立門中先問次荅後結荅中初列八句後次第解解中有三初釋
八門次攝八為六重釋成熟後解趣入遲速此即初等　論當知此
中至究竟補特伽羅　記曰攝八為六者先牒諸人六位所攝次徵
釋六位後解六位乘前起後六位者一住種姓未趣入人二成下品
善根者雖已發趣未經生脩三中品善根者已經生脩未至㝡後臨
入聖身四上品善根者住彼㝡後臨入聖身五究竟方便者從於初
果進斷脩惑未得羅漢六已到究竟即阿羅漢此中偹云前之八人
唯在於前種趣二地攝人未盡雖有此解不順於文　論當知此中

至中間補特伽羅　記曰第三乘前起後中先弁前生後後明攝聲聞盡　論問已得至得般涅槃　記曰第三解脩分齊遅速中捴有三類一極久遠者聲聞極多經六十劫脩解脫分善於最後身方般涅槃二非極久遠者有經多生乃至一劫方般涅槃三最極速疾得般涅槃者要経三生第一生中發心脩習解脫分善謂五停心觀捴別念處從捴念處脩起煗頂或入下忍或入中忍名為成熟第三生中復從下忍或從中忍起增上忍世間第一入見道乃至究竟阿羅漢果此人或時於第三生得入聖已於初果身命終受生受於七有方般涅槃　論如是名為趣入安立　記曰大文結也　論云何名為至如應救濟　記曰第三門中引経證若有世間上品正見雖歷千生不墮惡趣者住種姓人纔起趣入發心即得惡趣非擇滅者於此位中或時有得或時不得若至忍位此即定得彼若已入忍上品

位漸向成熟不生無暇及餘惡趣　論云何名為至所有差別　記
曰第四門中有四復次一唯趣入未將成未已成未得見道出離修
時近故二有已趣將成非已成未得出離已經多生修習末位後身
第三已趣入亦已成熟未出離住最後身未得見道四復有所餘如
種姓地說耎根等當了知者彼中說言或耎中上根三人或貪瞋癡
三人或有邪行無邪行有無障行有遠有近行未成已成熟或有未
清淨已清淨　論如是所說至名趣入地　記曰結也
論本卷第二十二　論本地分中至名出離地　記曰先結前問後
後對問正釋釋中初頌及長行略開三門一世間離欲二出世間離
欲三此二道所有資粮　論云何名為至若過若增　記曰後釋此
三門世間道義雖通異生今據聖者世俗離欲而明之以弁出離地

故　論云何名為由至而趣離欲　記曰次明出世間道離欲之相三藏對法論師據真見道說能所平等智為其相此論主約相見道說四諦智名為見道也自能離繫自得解脫者明無漏智等離有漏繫即無間道斷彼煩惱得無為時起勝解數自得解脫即解脫道也論云何名為二至已弁其相　記曰第三弁二道資粮中初有頌及長行列十四門後次第解於中初三指種姓地劣緣中說　論云何戒至勝功德十種　記曰今當解釋餘十一門此卷但解第四若戒律儀就中初問後荅荅中初頌標六門次廣釋其六後結勸修學六門者一弁三此頌下略義中標數故言弁三道理廣文有六一安住具戒二善能守護別解律儀三軌則圓滿四所行圓滿五於少罪見大怖畏六受學學處二斷三滿各有十因四異門有六五淨有三六勝功德有其十種　論戒律儀者至名軌則圓滿　記曰就初門中

文分為三初摠舉六義二徵釋其六三弁略義今此義中唯依苾蒭
律儀處說善能守護等者何故不說苾蒭尼等也以不能入聖道故
多分成就具戒法者苾蒭有故餘則不然是以不說於所應行於如
所行者此有二釋一云所應行事簡諸惡者不應行事於如所行者
即餘善丈夫所行如是而行也一云於所應行者佛所許處也於如
所行者佛制處也若於如法宣白加行住慈悲心展轉與欲者此即
為法事時如理白衆應住慈心受彼人欲　論云何名為所至名徽

小罪　記曰所行可知謂於諸小隨小學處者除四重餘盡名小戒
初受名小戒後對緣持故名隨小今犯此小戒及隨小故名小隨小
罪　論云何名為於至見大怖畏　記曰得所未得觸所未觸等者
此說初中後行也　論云何名為受至受學學處　記曰從戒師所

得聞少分學處解性者謂聞四波羅夷等過於一百五十學處者二百五十戒中合其衆學為一無餘一百五十有一百五十一故云過也　論如是廣弁至當知六種　記曰略義中以兩番三義攝初番中其受學學處亦入第三門攝也　論又即如是至尸羅清淨　記曰上釋弁三竟自下釋第二十翫第三十滿先摠標翫滿各十後別釋之於中先弁翫損後翻顯圓滿前中先標列次別釋後摠結大欲不知足難養難滿者希未得境名為大欲䏻已得境名不知足以大欲故難養不知足故難滿也墮在二邊中明苦行邊略有十種一依棘刺脩斷瑜伽二依灰糞三依木杵夜即卧上四依木板着拔衣夜卧扳五如狐蹲住乃至後分不至於地六如狐蹲坐後分至地脩斷瑜伽通在上六所計執中泰公云或脩涅槃行即瑜伽行若依此釋應是別計以加或字而作釋故即是邪瑜伽行也七有外道相續事火

一日三事八在水中着柱始終一手執一柱一脚踏一柱一日三度
昇柱觀日隨日而轉九一足立柱隨日而轉十除此九計所餘邪行
九十六種外道等揔結中若說尸羅虧損連十因緣若說尸羅艱難
屬在不能出離及所受失壞　論有處世尊至乃至廣說　記曰第
四釋異門中初列六頌顯戒名有六後問荅重釋第六頌云阿笈摩
見者舊云阿含見即是謗見今云阿笈摩此名為傳即佛教傳流謗
理正見能得果故名有果見下長行云復有說言安住具戒等者此
引律儀言證第六名也　論問何緣世尊至故名律儀　記曰問荅
重釋中建立任持者謂初能安立後能任持令生令證者謂有為令
生無為令證也　論又戒律儀至是名清淨　記曰第五釋清淨門
中初長行并三業淨後引羅怙羅二頌證成　論如是清淨至功德
勝利　記曰第六釋戒德勝利有其十種言若有其趣作福業者乃

至名賢善死等者人天善趣作福等三事於當來中必生善趣不怖惡趣故第二無悔若有所犯有怖惡趣故名不賢死　論如是已說

至應勤修學　記曰結勸修學　論本卷第二十三　論云何根至密護根門　記曰自下解釋第五根律儀中初總開五句次別釋五句後弁略義別釋中初明密護根門言云何名為密護根門者明所防護即是六根也謂防守正念等者舉能防護以釋所防由住正念防守眼根及正脩行眼根律儀乃至防護意根及正脩行意根律儀即以正念為根律儀躰此文舉正實兼正智　論云何名為至防守正念　記曰二明防守正念謂前恐六根起過作於正念防守六根今時復恐令有忘失故攝受多聞學聞思脩由三惠力復得正念念不忘失是則三惠防守正念為欲令此所明正念無忘失故脩

時脩習三惠不息　論云何名為至香味觸法　記曰三明常委正
念謂能制伏色等即防六根起過之緣　論云何名為至念防護意
記曰四明念防護意如率尔眼識逢違順色次起分別意識尋求決
定若不防護此分別意識其次即入染淨心位生諸煩惱故名將生
於中初明眼識次類耳等四識後明率尔意識即此意識有與非理
分別俱行能起煩惱由此意識於可愛色法將生染着等者即此率
尔意識與彼次後尋求決定前後俱行當起染淨位中煩惱故言將
生前言色色者五識緣色躰意識緣色法色法者謂緣彼色上生住
異滅是緣色處假四相去名為色法亦由如是念增上力能防護此
尋求決定分別意識令生染淨位淨識不生煩惱　論云何名為至
行平等位　記曰五明行平等位文分為二初釋行位此中脩師云
善無記捨相應時有念防護名平等位　論云何於此至令意正行

記曰後釋意防復分為二初略攝二相行平等位　論云何於眼至當知亦尒　記曰下廣釋之於中有三一釋不取相好終不依彼發生惡漏二若由忘念已下釋若彼失念發生惡漏便脩律儀三若於其眼所識色中應策眼根已下釋由二相故能善防護於其二捨令意正行初釋不取相好有兩番釋初釋眼識取自境界而未起貪等名為取相若能遠離如是境相名不取相其若眼識無間意識取相能起貪等名取隨好如眼餘耳等亦尒第二番釋六根對境名為取相尋求意識了別共相名取隨好　論又此取相至如是應知　記曰下弁生不生漏　論已廣分別至名正防護　記曰略義中初結

前問後後對問弁略即有三番初番中五一能防護謂前所弁防守正念常委正念是念及三惠二所防護即是眼等六根防護此根令

不生過三從防護即防過緣所謂六塵四如防護即防過相謂於色
等不取相及隨好五正防護即防過時謂彼六識行平等位　論文
略義者至名正防護　記曰第二番中有三一防護方便即攝能防
護及防過相二所防事即六根六塵三正防護即是六識行平等位
心住捨中　論又根律儀至離欲地攝　記曰第三番中初總標二
力謂思擇力及脩習力即前所說能防念惠一是思惠相應念惠為
根律儀是其伏道二是脩惠相應念惠為根律儀是其斷道次別釋
二力有二復次初復次中直明思擇力於境界過不能斷滅若脩習
力見過能斷第二復次即言思擇力伏纏不拔隨眠下第三結當二
道　論云何名為至乃至廣說　記曰第六於食知量中初先廣弁
次明略義後結廣略廣中有三初標列諸句次釋後結諸句者景云
此列五句而釋之一正思擇食於所食二不為倡蕩三不為憍逸四

不為錺好五不為端嚴今准下釋具有七句一正思惟食於所食二不為倡蕩三不為憍逸四不為錺好五不為端嚴六為身安住七為蹔支持以後二句入於乃至廣說故雖句有七而判為五段一思擇所食二不為倡蕩三不為憍逸錺好端嚴四為身安住五為蹔支持

論云何名為至名之差別　記曰釋初正思擇中先明思擇後明所食前中有二一明思擇過患勝利二應自思惟下明思擇受用之意前中復二初明過患後明勝利初中先開三章次釋後結第三追求過患中初開六句次釋後結因食不自在過中泰師釋云脩仙斷穀不為王使故云為王所使第二思擇受用之意中當隨月喻往施主家者泰基同云月能清凉益人入施主家身有清凉益於施主亦如月也今又更解如涅槃經說如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是令諸學人漸遠惡法增長善法　論云何名

為至如是食故　記曰第二可知第三釋不為憍逸飾好端嚴中先
問後荅荅中有二初明憍逸等後明不為憍逸等前中復二初別釋
三後揔結成過　論云何名為至亦無染汚　記曰第四可知第五
釋為護支持食於所食中先問後荅荅中有二一略解二養二諸有
多聞聖弟子衆下廣釋為護支持前中有三初標二養次別釋後明

俞欽五十　恩

二養有罪無罪釋中有難六句一受飲食而返飢羸二非法追求得
已貪着三食已身躰沉重不任脩斷四食已必能不速得定五食已
氣息艱難六食已惛睡纏擾無難反此亦有六句　論諸有多聞至
安隱而住　記曰第二廣釋為護支持中文分為三初揔標聖衆習
近無罪名為護持次以問荅開列五句後別釋之初釋為除飢渴受
諸飲食即離艱難中初飢羸過二釋為攝梵行故受飲食即無前說

艱難中身況重過心鈍不速得定惛睡纏擾三釋斷故受四釋令新受當更不生五釋存養等即於五句一存養二力三樂四無罪五安隱而住也　論是故說言至於食知量　記曰結也　論云何應知至不安隱住　記曰略義中有其三番第三番中文分為二先明有食無食義後由此受用平等所食等下配屬諸句以明應顯前中初標二種後別釋二一無所食即便夭沒二有所食於中復二初開二食各有五句二當知此中下明二德失指前所弁就明德中由平等食非極少食乃至已生斷滅者此唯離過由非極多食乃至如前廣說者具二功能謂離過攝德由非不宜食非不消食二種俱能斷故受不生新受者離過由此當得存養力樂者攝德由非染受食當得無罪安樂而住者此唯攝德就明不平等食失中由極少食飢羸少活由極多食食不消變由不宜食當知亦尒此不宜食望不消食有

差別者謂觸蘖等身中集過觸極重苦由染汚食非法追求得已即有染受耽嗜饕餮之過第二配屬諸句以明遮顯中文分為三初標於食平等所作以諸句顯次舉前所明諸句以明遮顯後結之明遮顯中前明遮後明顯言若於善品勤脩習者乃至臨入而轉不安隱住者正脩善時諸惡尋思令隨順趣向諸惡之法時起故言臨入而轉　論如是名為　至於食知量　記曰結廣略也

論本卷第二十四　論復次至無間相續　記曰釋第七悟寤瑜伽中有二初為問後次第解解中先廣釋次略義後結廣略前中先略解四問後廣解第三悟寤瑜伽就略解中謂夜四分中過初一分是夜初分等者泰基同太彼土世俗晝夜各立四分佛法晝夜各立三時以三時攝四分從初向後過初一分名初時從後向前過後一分

名後時中間二半分名夜中時其晝亦作此中順世俗甚加釋過有
二種一纔入名過即皿論云夜四分中過一分名夜後分後分者謂
四中分入後一分名過非後一分已無名過故也二事了訖名過其
義可知　論此中云何至安住背念　記曰第二廣解第三悎寤瑜
伽中初廣日分次廣初夜分後廣後夜分廣晝分中一解晝日二解
經行三解宴坐四解從順障法淨脩其心經行者謂於廣長稱其度
量乃至相應身業者景云可廣三步長三十步許是經行道基師又
解西方食多蘇乳其食難消為一處所量無大小或露或隱於中往
來擬行消食處所此中來去所有如法之身業也宴坐中結跏趺坐
端身正願安住背念者結跏趺坐容貌敦肅簡異空坐不能跏趺如
下三十云有五復次釋身生輕安等端身解疲勞表意正念由端直
故不為惛沉睡眠之所纏擾不為外境散動故正願異邪願心無異

惡安住背念心得涅槃念永出世違背生死故言背念所背生死之心安住無漏涅槃之念故能斷金剛般若言住對面念此對面念即背生死念於涅槃如第三十自當廣說有二復次解一如前解二謂住念故背不念故涅槃念心無異念則不起過常以正念為對面而安住之　論所言障者至非理法思　記曰就解從順障法淨脩心中分二初出障法及順障法此障即是五蓋順障法者謂取淨妙相順彼貪欲取彼違緣怨家相即順嗔恚若取黑闇相即順惛沉睡眠若起親屬國土不死尋思即順於掉若追憶昔時在家戲笑喜樂承事即順惡作若經三世有無等事即順於疑　論問於經行時至淨脩其心　記曰第二解從順障法淨脩其心於中有二初由法增上故出離彼障後由自增上及世增上故出彼障法前中有三初由經行從惛沉睡眠蓋及順障法出二由宴坐從餘四障及順四障法出

第三総結前中云以有明俱心及光俱心者謂水火星月藥草珠寶是明緣此之心名明俱心唯日一種是光緣此光心名光俱心日能發光隱蔽處事令見餘月等不尒　論問於宴坐時至淨修其心

記曰就第二宴坐中初問後荅問中從幾障法淨修其心者問數也云何從彼淨脩其心者問脩相也荅中有二一荅數二荅脩相此即初也　論為令已生至淨脩其心　記曰二荅脩相中初廣釋從貪蓋

及順法出後抄釋從餘三蓋及順法出謂或觀其骨或觀其鎖或觀骨鎖者基云應問今勘第二十卷有三復次解賢善定相者景云觀苦無常等隨一定相亦得離貪基云謂斷此四蓋之定相名賢善定

論於嗔恚蓋至餘如前說　記曰釋餘三障出中先弁三障與初障有差別者後又於嗔恚蓋應作是說下顯其為斷聽聞等句與初障

同有初段疑蓋中我於過去為曾有為曾無等者此中所為初言不
如理思則三世皆舉下疑三世有及因緣三世皆舉唯有無中唯有
過去不言現未有何意也基公述云如廣論有略影顯之又前後皆
舉三世此中唯舉過去影顯現在未來論略故不說又現在現有不可疑有無
未來法不定有無難測又今謂得正見未來果斷故不須疑過去不
同現未故偏說疑有無其實通三世問我於過去為曾何有云何曾
有此中二思一思過去曾有何法二思過去之法從何而來即初問
法辭後問法因過去既然二世准此知有為有有法也知無為無無
我也　論如是方便至淨修其心　記曰結也　論如是已說至淨
修其心　記曰第二明由餘二增上故出障中初結前生後擬標其
二後別釋二自增上者自知起蓋是不善法甚可羞耻故能遠離世
增上者謂於諸蓋隨一已生或將生時便作是念我若起蓋當為大

師諸天有智同梵行世間所毀故從障出淨脩其心　論又為護持至善品加行　記曰上來廣晝日經行宴坐能離障訖又為護持諸卧具故下次廣初夜經行宴坐淨脩其心於中有六一解初夜經行宴坐等言為護卧具故順世儀故等者基云此中意於初夜分由遣經行故後夜分不令經行初夜經行不令遠去或至晝經行處恐賊盜失卧具所以近卧具令經行不假夜中威儀須止故順世儀初夜經行又在俗初夜行合俗初夜經行此順世儀故同初夜經行有二因緣一護持卧具所以不遠二順世故晝分經行令解為護卧具故但晝初夜分若至中夜還入住處而卧又順世俗夜中睡眠故但於初夜分經行宴坐於中夜分如法寢卧　論問以何因緣至重累其足　記曰二解右脇而卧非如其餘鬼卧天卧等者謂若鬼覆面卧若天仰面卧其受欲者左脇而卧師子右脇而卧令如師子右脇而

卧也　論云何名為至巧便而卧　記曰三解住光明想四解正念
五解正知　論云何名為至如前應知　記曰六解思惟起想中初
以三復次釋想二當知此中下弁三差別言林野鹿者野鹿恐人傷
煞眠不安隱有巧便人當令卧時亦尒　論如是廣弁至正所作事
記曰略義中一結前問後二對問正釋釋中有二初明四種正所作
事　論依此四種至起不過時　記曰第二依此四種已下引前廣
文次第屬當於中有二初次第屬當四所作後此中下別約第三第
四所作指當前文前中初一通明晝日及初夜分經行宴坐第二第
三共是初夜觀行中文第四所作是其後夜　論此中所說至起不
過時　記曰就第二別約三四重指當中初言此中所說住光明想
乃至謂由正念及由正知者舉初夜中所起四心二與中夜無染污

心睡眠為緣所謂正念正知次言復由二緣乃至及由思惟起想者
復由初夜二心為緣令於後夜以時悟寤起不過時謂由住光明想
及思惟起想此復云何已下重釋初夜四門二與中夜無染睡眠為
緣二與後夜起不過時為緣所以　論如是至悟寤瑜伽　記曰結
廣略也　論云何名為至正知而住　記曰第八正知而住中初廣
次略後結初中有四一列九門二廣解三弁九種前後次第四攝九
為二謂行時住時初五為行後四為住列九如文　論若往若還至
正知而住　記曰解有六段初解往還中先作三問一問往二問還
三問往還正知而住答中有三初答前二往還之義次解往還正知
而住後釋已結解正知中初立四句後以四句重釋前四句立四句
者一自往還正知二所應往還正知三往還知時謂若乞食過午已
去非往還時四如是如是應往還謂往還所應為事若為自身衣食

瘵病等事是應往還若為生煩惱為非應往還此中第二所應往還
及第四如是如是應往還何別耶下重釋中云如其色類動止軌則
此應往還此即與前別第二但彼家屬等可應往還五種家不可往
彼第四說應往處自有軌則禮式可往還無即不可往還以此為異
其下觀瞻等門皆有四唯此作法第二句皆同彼家可尒不可尒第
四句能顯第二句可尒中出離　論若觀若瞻至正知而住　記曰
其解第二觀瞻中若不先作意忽尒見色名觀即是率尒眼識及同
時意識若先作意後見色等名瞻是等流二識言不應觀瞻者謂女

色等知觀瞻時者不解勞瞻或觀破壞興猷行時即可觀瞻餘時不
應如所應觀等者如所為為生長道故須觀瞻若增煩惱不應觀瞻
論若屈若申至正知而住　記曰第三解屈申中謂於先往還觀瞻

等時屈申手足髀及餘支節是其屈申知自相者即是故意或是假人知所屈申者謂手足等知時者或須拍撝或為解勞等餘時不應若知是屈等者知屈申意本為何事　論持僧伽胝至正知而住

記曰第四解持僧伽胝等中僧伽胝者舊云僧伽梨者訛也此揔名大衣或六十條或九條等者若依四分律說九條乃至十九條若有過是數亦應言畜不亦律文不定首律師云亦應者是攝要論可三品乃至二十五條名上品衣今此論云六十條者有人釋云即是十五條袈裟也於一一條各有三長一短故成六十基云或旦作是說言六十條或更得多極一百五十條或兩重刺者依四分解云大衣新者二重餘二衣一重故者但言若是糞掃物隨意多少十誦云僧伽梨新二重故四重要須却刺此大衣若入聚落及王宮或得上講不得掃地及礼拜師尊長等若有中衣若有下衣者中衣即七條也

在大衣下五條上名中衣此或受為衣或有長衣有二或未作說淨
或已作淨若上講礼佛等時着中衣如其行路作務等時着下衣鉢
有多種要唯有二一鐵二瓦此名應量器若過五綴不堪受除薩婆
多論等上鉢容三斗下鉢容一斗中者可知此據秦斗　論若食若
飲至正知而住　記曰第五餅食飲噉嘗中何故餅等為噉乳等為
嘗不可咀嚼名嘗可咀嚼名噉以餅等實食不可啑嚼名噉可啑嚼
名嘗或且汎亦言噉嘗無異也　論若行若住至正知而住　記曰
第六總辭後四門中初問四相及以正知四相者第六行住坐卧第
七悟寤第八語嘿第九解勞睡答中先解四相後解正知亦有前後
四句解四相中數具與尼師檀何別景云尼師檀者是坐具恐污大
氈則安氈布上而卧名為敷具　論復次如是至而受用之　記曰
第三弁九正知前後次第中初問後解中有九一弁往還於中有四

一解往還二解應往不應往處三解應時及以非時四解所應為
論復於已往至尋思現行　記曰第二解觀瞻但弁能觀瞻應不應
二句後之二句以可准前故略不解餘七例此　論不應搖身至端
倫本五　十六　魚字号
嚴而坐　記曰下第三解屈申此等如律衆學中說　論不應開紐
至若崖岸處　記曰第四解持衣鉢不應開紐等者謂不應不繫紐
奘法師云衣下有紐不應開應繫之亦應不軒應不磔列象鼻者景
師等解垂袈裟角名如象鼻即此反抄搭疊衣不倒垂下則力向上
名為龍首若屈褊在腕名如豆摶泰師又解多羅樹間房穪在樹間
出袈裟角衣間出皆不應基師又解謂雖搭膊上不得角頭高如龍
首不得煩惱袈裟置由肘中如豆團相似宣律師云下角垂向下如多
羅樹上角垂下名如象鼻　論又應次第至而食其食　記曰五解

飲食敢嘗等此亦如律衆學篇說　論從施主家至如法寢息　記
曰第六解行住坐卧　論於晝日分至速疾悟寤　記曰第七解寤
寤　論或於語論至殷重修習　記曰第八解語嘿此中真如法界
寂極甚深自餘二空及諸緣起因緣之法名相似甚深　論又於熱
分至皆悉除遣　記曰第九解解勞睡眠　論如是名為至正知而
住　記曰第四攝九為二中文分為三初結前起後次解正知而住
後當知此中下正明攝九為二然此中去如是名為正知而住先後
次第者謂將起後結前之辭亦可屬前次第門中為結句也又於善
品先未趣入乃至如是名為正念而住者此中意明未成辨名正念
所辨以去名正知而住攝九為二中行住二法攝前法門能攝之法
非前行住謂行事名行非住行名行住處名住非前去住故得法攝
九無妨　論如是應知至所有略義　記曰略義中初結前問後次

正解釋後結解中初開三門後別徵解徵解有三一釋行業即九中前五也二釋住業亦有五一者身業即是第六行住坐三二者語業即是第八語三者意業即是第六卧第八嘿第九解勞睡四者晝業五者夜業此二即是第七習悎寤中晝業夜業身語二業此去若卧若嘿名住時意業者此中卧應在身業中以卧時思光明相故名意業非卧者是意又若卧者此言顯示住時夜業者又取第六行住坐卧中亦是住五業中第五夜業此卧前入意業中攝令入夜業中攝一法為二三釋行住正知業有四此中依景釋者一正念不放逸二應作而作三於現無罪四於當來世亦無有罪若依基釋於現後無罪為第三為得未得集資粮為第四也　論前廣分別至正　加而住

記曰結也

倫五五　七

魚字号

論本卷第二十五　論云何至具足多聞　記曰

於世出世二道資粮有十四法中自下第九解善友性於中初廣次
略後結廣中又二初明善友具足八支後明由具八支成五善作前
中初列八支後次第解解初可知解具足多聞中能善受持通語業
意業言善通利者語業自在意善尋思見善通利明意業自在　論
云何名為至能有所證　記曰解所證中有七初證二十想按智度
論有十想及九想從無常想乃至不淨想是名十想從青瘀想至觀
察空想是名九想如是合有十九想以何法為躰若遠公云九想想
為躰但緣欲界十想惠為躰通緣諸法今解十九並惠為躰若兼助
伴并念想等故彼論中解十想言或智念或想彼復問言此二想有
何等異答九想為遮未得禪定為婬欲所覆一想能除滅婬欲等三
毒九想如縛賊十想如斬煞九想為初學名因十想終成為果此中
先辨十想差別有四一并無常苦無我想不可樂想差別之相觀有

二種捴觀別觀前為捴觀此中別觀別觀有二一者觀法二觀有情
前為呵一切法觀此中觀有情罪惡不同二死無常想別此有二義
一觀諸行最後無常名為死想觀察諸行刹那無常名無常想二觀
執受行名為死想觀捴諸行名無常想三弁不淨猒食想別不淨治
婬貪猒食治食貪四弁斷離滅依智論解有三義一斷三毒名斷想
斷惡趣因故離受名離離人天因故苦盡名滅滅五趣果故二修四
善根離煩惱名離脩無漏道斷煩惱名斷入涅槃時滅諸苦名滅三
斷煩惱得有餘滅名斷得無餘滅滅盡諸苦名滅此二方便名離問
無常苦無我想與無漏智俱猒食等四想與有漏慮俱何故先無常
等後猒食等答無常等三在於見道破邪見等而得聖果猒食等四
在於修道離婬欲等諸煩惱故然而初三想示見道中四想顯修道
後三想彰無學道彼論復說無常想通漏無漏正得無常是無漏初

學無常是有漏若無漏在九地有漏在十一地乃至後二想有漏無漏故一切地中攝次弁九想所觸有二一愛自身不淨觀治二愛他身九想所治此有四種一威儀欲愛其進止語言等事二顯色欲愛其青黃赤白等三處所欲愛其眼耳等身之處所四細觸欲愛其細滑柔耎等觸如涅槃經等說此中青瘀膿爛血塗三想治第二貪胮

倫記五　大人

脹噉食離散三想治第三貪骨鏁一想治第四貪觀空一想治第一貪智論師約經四貪分為七染一愛進止二愛語言三着形色四着形容色五着細觸六通着前五七着人相男女相愛後之二愛九想通治然此九想取相性故緣欲界身身念處中少分脹等並欲界初二定中攝骨想欲界三本定攝除第三定樂想多故問既有十九為九攝十為十攝九答准智度論有三說一云十中不淨想具攝九想

一云十中不淨厭食不可樂三具攝九一云九想觀通攝十想今此瑜伽十九相糅更加過患想為二十開合不同論主意別二證八定三證四等四證三果五證五通不言第四果及漏盡通者以在或阿羅漢中成故且不先言六證八解脫七證三神變一神力神變者即是神通輪種種轉變令他歸伏二記說神變即記心輪是他心通記他人善惡心令其歸信三教導神變即說法輪是漏盡通說已漏盡教導前生令證漏盡亦名三業示現初示神力不思議事迴邪入正二示他人由心所念修善識機三示他人自己漏盡滅障涅槃不務本坐即便悟入　論云何名為至言詞巧妙　記曰次四可知語具圓滿中明八語無所依語者不為規求名利等事發語說法名無所依語　論成就如是至善能諫舉　記曰自下第二由具八支能為五事於中初列五名次解後結初解諫舉中犯戒者犯二百五十戒

等犯軌則者犯大衆共立諸餘軌則真有具五德者由三根故能正
諫舉言五德者即此中說一真實二應時三饒益四柔耎五善友名
慈心三根則是見聞疑也止將起惡令不起故名諫彰已作惡令悔
除故名舉　論云何名為至善作憶念　記曰第二解憶念中初列
三義次解後結解即有三第三令憶義中初令彼憶所忘文義後又
若有善下令彼憶脩善義利此人曾所脩善經久遂忘若令重憶此
人知善必引梵行及餘義利是故令憶　論云何名為至為善能教
授　記曰第三教授中初惣明次別解後結別解中初明觀脩五分
法身言論二明教授少欲喜足言論三勸證永斷離欲寂滅言論四
勸損滅惡法離染緣性緣起所有言論緣性是因緣起是果　論云
何至善能教誡　記曰第四教誡中初治有犯令其調伏二既調伏
已令得利養牧斂攝受後解名義於應作善令其現行於不應作惡

令不現行於其積習惡者應捨及不積習善者應行基云此解教授教誡與餘處別謂四教授業此中揔明餘處別論四教授等無違

論云何名為至善說正法　記曰第五善說正法中初說世間法說彼世間施戒脩法令離惡趣得人天名初所作於五欲中開示過患令離除着故說施論於彼惡趣欲令出離故說戒論欲令離下生上淨天故說修定生天之論二說出世法於中初說四諦論二明說意為諸有情得成熟故者成七方便得清淨者令得入聖令法久住者若教若證傳燈不滅由此三義故宣說相應助伴等法此中景云四諦教法與理相應教能資行名為助伴教復隨順滅諦清淨名順清亮稱機益物故有用相稱基云相應謂與理相應即緣如是智也助伴同時心心法也隨順即有漏加行智隨順正智故清亮簡濁乱語

也有用者謂得涅槃相稱者不相違語也應順名句等所有語言又此言論應時而發者應時機也殷重漸次相續俱有者欲說法時作利他意故名殷重先說方便後說根本故言漸次為證法義必須詞句相續連帶故云相續語必含義故名俱有如是方能令其欣慶乃至令其歡喜勇悍無所訶擯下明無有過　論由彼成就至名為善友　記曰結由八支故得善能諫舉他等基公云由彼成就如是八支者謂即又此言論應時而發以下是或前初解善能諫舉中八者是　論如是廣弁至所有略義　記曰略義中初結前問後次解後結解有四義一樂為利益安樂二明利樂離於顛倒三明利樂方便善巧能令積集引發功德四明利樂為性好樂發勤精進　論若前所說至為善友性　記曰結也　論云何名為至是名正法　記曰第十聞正法中初解正法後解聽聞前中初摠摽次別釋後摠結正

士謂四向正至謂四果佛及弟子摠名正善丈夫也　論云何契經至是名論議　記曰就別釋中先解十二分教二以三藏攝於十二初解契經文分有三初明世尊隨機散說於中初說五蘊十二處十二緣起四食四諦十八界語次說三乘語次說道品語後說入聖方便語不淨息念等者此有兩解一云不淨數息是說五停念者是說摠別念語諸學證淨者是說四不壞淨語一云不淨者不淨觀息念者持息念學者三學餘如前說次明結集法者安布結集廣明緣起

緣起如集藏傳等後解契經名略解二義一貫穿等即是結縛義二引義利等即是出生義雜心五義明了論七義廣釋如彼二應頌者謂佛說經以半或於冣後為後來重說伽他或為鈍人聞長行說仍未了義或中間時或於冣後重說伽他三藏云佛於長行略說未顯

名未了義故於中間或於㝡後重說伽他令顯了故云或復宣說未
了義經亦未必論要為後來或為鈍根方重說也秦云應頌有三一
於說義中間應以偈頌上義二於說㝡後重頌前義三於諸經中頌
及長行未了義經應更分別故名應頌甚述三藏言非經未了謂聽
者未了此未了之所聞也三記別者謂記弟子命過生兼顯授記得
涅槃事皆名記別或復長行隨說何法義即顯了亦名記別四諷頌
者謂非長行直說但以巧妙言詞結於句韻或作二句乃至六句等
諷頌說法是不重頌伽他頌也不同室路迦頌不問有義無義但滿
三十二字以為一頌是經論數法五自說者謂無請主令法久住不
請而說如法救頌等六因緣者因請而說即一切經律但是有請說
者皆名因緣經言及諸所有毗柰耶等者十二年前衆未有犯但略
教誡十二年後因衆有犯廣說戒經名因緣經七譬喻者引淺況深

令物曉悟名譬喻經入本事者通說世尊因地未發心前所經之事及餘衆生宿世之事名為本事九本生者此說世尊因地從初發心起行已來所經死生行難行等名作本生十方廣者唯說一切諸菩薩道得菩提事名方廣十一希法者謂說佛及弟子七衆所有功德若共不共勝於餘故名希法其若七衆為求涅槃斷惡修善所生功德近感人天同餘福分故名為共因此復尅出世涅槃故名不共以不共故勝於其餘外道功德雖共感人天人天中勝故云勝諸世間如此勝義一切智者同意所許甚奇希有大福等字即收餘處所說青牛行瓦鉢間不相振觸白狗聽法獼猴奉蜜等事名為希法式乂摩那此云正學學六法故十二論議者謂研究經義宣暢宗要也摩呾履迦此名本母　論如是所說至三藏所攝　記曰第二以藏攝分中今此文說素怛纜藏攝十分毗柰耶藏攝因緣阿毗達磨攝論

識也此云因緣是第二藏攝者准上幷因緣經前義應通三藏攝今
據後義唯毗柰耶攝二十一云諸佛慇諸聲聞故依四聖諦宣說真
實苦集滅道無量法教所謂契經應頌記別諷頌自說因緣譬喻本
論六五　三王　魚
事本生方廣希法論議三十八說方廣分唯菩薩藏所餘諸分有聲
聞藏八十五云於十二分教中除方廣分餘名聲聞相應契經方廣
分名大乘相應契經涅槃第三云護大乘者受持九部彼自言唯無
因緣譬喻論議法花第一聲聞有九唯無方廣自說記別對法云契
經應頌記別諷頌自說此五聲聞藏中素怛纜藏攝緣起譬喻本事
本生此四二藏中毗柰耶藏并眷屬緣起是正餘三是眷屬方廣希
法此二菩薩藏中素怛纜藏攝論議一種聲聞菩薩二藏中阿毗達
磨攝問所以諸教不同答對實大小並具十二依如此處及二十一

三十八聲聞菩薩各具十二八十五菩薩唯方廣聲聞有十一者以
菩薩所有餘十一分皆是廣利有情及意深廣法并文義廣博為具
此三義故並名方廣非餘十一聲聞闕前三義故唯十一無有方廣
若據理正為方文多稱廣聲聞亦有方廣如二十一說涅槃第三菩
薩無因緣辟喻論議者以菩薩多分本来無犯故無制戒因緣又多
分如来常為說法不假勸請因緣多分聞法悟解無勞辟喻多分能
悟深理不假如来論議分別故說大乘無此三部法花聲聞無三者
以聲聞不能廣利有情及意狹故無方廣又以機劣多分如来待請
方說故無自說雖有記別弟子當生等事而非如大乘廣明授記成
佛亦無記別深理故無記別對法菩薩藏除初五唯有餘七聲聞除
方廣希法有餘十者以方廣深理廣利有情希法差別難思廣大威
德寂勝相應故正菩薩藏攝非聲聞藏雖菩薩藏中亦有契經等初

五而並攝為方廣希法故不論別名問凡夫所造論疏為是論議經
攝不耶解云若此論八十一云謂於是處世尊自廣分別諸法躰相
又於是處諸聖弟子已見諦迹依自所證無倒分別諸法躰相既云
見諦迹者所造即知異生所造論疏並非論議經收依大智度論凡
夫所造亦是論議經　論如是一切至故名正法　記曰結也　論
聽聞此故至三聞其義　記曰此解聽聞　論云何思正法至諸佛境
界　記曰第十一思正法中初問次解後結解中有二初明遠離不
應思處二明應思處不應思處有六一我躰本無故不應思二有情
假立亦無真實故不應思三世間中如器世界如是安布如四大性

瑜疏五　二十三　惠

法尒如是亦不應思四有情業果唯佛乃知佛十力業力最深非聲
聞境故不應思五靜慮所發神通境界非思量境故不應思六諸佛

境界非聲聞境故不應思　論但正思惟至自相共相　記曰解應
思處中初略後廣自相共相者略弁有三一且如色蘊中十一種異
名為自相同有變壞之義即是共相二五蘊各別名為自相同有聚
積總略義故名為共相三色等五蘊性相各異名為自相無常苦空
無我理同名為共相　論如是思惟至方便思惟　記曰廣解中總
弁思惟有二門二此復云何下廣釋二門三總結謂若思惟諸蘊相
應言教者正弁以二門觀察五蘊若復思惟如前所說等者例餘法
皆以二門分別觀察故也　論此復云何至無量差別　記曰廣釋
中初約五蘊弁二門後例餘法前中初依筭數門觀五蘊相列五蘊
差別頭數即是筭計門也言或復由此乃至展轉差別者且如色蘊
有十一中眼有多種乃至法處色亦非一種等故　論云何以稱量至
四法尒道理　記曰第二以稱量行相觀五蘊於中有三初標列四

理次解後結此即初也　論云何名為至相應言教　記曰解中一
明觀待道理云說名道理瑜伽方便者如此觀待脩瑜伽者方便方
知故立為觀待道理名瑜伽方便二作用道理謂諸蘊中六根有取
境作用六塵為境作用乃至法為意境為意所行或復所餘十七界
為意境界為意所行如是類解八識各從自緣而生了別自境作用
亦亦三證成道理云由三量故如實觀察等者一依聖教證蘊無常
以聖教說蘊從緣生皆無常故二依現量證蘊無常由依定了若無
常智證蘊無常故三由比量驗蘊無常如對數論立聲無常從緣作
故猶如電等基法師云先云聖言今言至教者即至極之教以理至
極無間內外皆名至教先云聖言者即不如此三十二種言中聖言
有十六何必要是佛語名聖言以相言聖者即佛菩薩等今言至教
者即無所簡相四法尓道理云由彼諸法本性應尓等者本性應尓

謂無始來自性應尓不待衆緣法性應尓法相道理或即如是或異如是者且如四大堅即是地乃至動即是風名即如是如地說能除乃至風能截等此說業用異四大躰名異如是如色形處是地清澄是水炎赤名火輕觸是風緣所造色本非四大假說四大名非如是

以因增造得有輕觸輕觸非是風大等結文可知　論如由筭數至所有言教　記曰例也　論如是總名至聞思正法　記曰兩重結也　論云何無障至名依內障　記曰第十二無障中先總標內外二無障然後廣弁於中有二一弁有障二翻顯無障前中有三初廣次略後結廣中先弁內障後弁外障內障有三一乏少資具增貪瞋癡二由先業果由現在不平等因多諸疾病三多事業種種衆着論云何名依外至名依外障　記曰外障復二一依惡友無善師教

二居惡處晝夜諠雜或遇惡觸或多驚恐　論如是廣弁至名加行障　記曰略義中略前內外二障分別為三謂加行障遠離障寂靜障此三並從所障為名加行障中衆多疾病宿食住身是前內障為障或被蚊蝎等是前外障為障又不能得衣食等還是向前內障為障遠離障寂靜障並是向前內障為障　論云何遠離至空閑靜室　記曰遠離障中有八一食麁重二多事業所作三樂語言即是上說樂着語言四樂睡眠五樂諠衆即是上說樂看諠衆言婬女巷論著泰基同云婬女多居細小邪巷言論婬女巡巷之事六又多發樂數與衆會即是上說多與衆會七樂雜住八樂戲論此亦盡是內障中事　論云何寂靜至總名寂靜障　記曰寂靜障中初出所障寂靜之辨即是止觀次出能障即內障中末後四法止障即是放逸及住非處觀障所謂樂自恃舉及以掉乱於中先解自恃舉後釋掉乱　論

如是名為至說名為障　記曰後摠結之有二　論此障相違至說名無障　記曰此弁無也　論云何惠捨至名為惠捨　記曰第十三惠捨中初摽施意後問答弁摽施意者為莊嚴無漏心為與無漏心以為助伴為資脩瑜伽行為涅槃寂上義故而脩布施基云為莊嚴心者謂得無漏心為助伴心者謂滋無漏作意等此四義施即同婆沙八施中第八勝義施但智論說八施並有過失者為欲除遣有所得執故摠說為過　論問誰能施至是名惠捨　記曰問答弁中問有六一問能施人二問受施人三問所捨物四問施帥相五問施因六問施緣亦名施意答即有六答第二問中教引利益安樂句引者基云說示名教身作勸名引答第三問中是諸菩薩所現行事非此幾中意所許施等者景云此釋疑難難云菩薩行施本為安樂前人

而行惠施云何捨用妻子乃至大男大女等令其苦惱將施前人為
通此難故云是諸菩薩終無逼惱妻子行施事非此中意所許施以
無逼惱此人生彼人安樂故若尒云何向言將妻子施為答此問故
下答意者菩薩有三因緣將妻子施一有自在力能制伏彼將他施
時自知無罪二以方便勸導教化令無嫌恨三知前人得我妻子不
為損惱由具三義將妻子施闕一不可基云此中意明菩薩用前有
情數物施時必須所用之情欲喜方用之施非是彼生嫌恨菩薩欲
得自意所許即用之施長讀下文今此意內身頭目手足等隨願施
與窮難可行是諸菩薩所現行事非聲聞分若有欲彼有情難由具
三義故將妻子等施名無罪有情數施此亦是聲聞分也碼碯彩石
者即一物似碼碯石有彩文故也生色可染者金是生色銀是可染
有言是梵音但云應師云生便黃色不可變改故名金也白色可染

變故即銀名可滌也赤珠右旋者文右旋也答第四門中明施躰相
即無貪相應思及身語業或自相續或他相續者或自施或勸他
論云何名為至成就妙慧　記曰第十四沙門莊嚴中初頌及長行
列十四門次依門次第解釋後結成莊嚴十四門者一正信二無諂
三少病四精進五惠六少欲喜足七易養易滿八杜多功德九端嚴
十知量十一善士法十二具聰惠相十三忍辱柔和十四成賢善法
初四可知解成就妙惠中云俱生覺惠加行覺惠即生得善方便善
也　論云何少欲至是名易滿　記曰次第六可知解易養滿中若
依婆沙說難養難滿選擇飲食名難養數多飲食名難滿自有多食
而名易滿如有一人須食多食而不數食自有少食而是難滿如一
人食少而數數便食　論云何成就至或十三種　記曰解杜多中
一列名標數二弁相三釋杜多名四明別治貪欲列名標數中云如

是依止若食乃至或十三種者若依景師解列名有十二攝為三類食四衣三處中有五列名數具處中第五常期端坐處如常座也若相次第乞食中分二一隨得一乞食二巡家次第而乞即有十三若依乞食無差別性唯有十二以隨得乞食攝入次第乞食中收故又基師云十二杜多食四衣三卧五今列名及下解中分為十三以別開常期端坐處如常座為二此但是一常坐不卧如十二杜多經說下除障及廣解中雖更別開則除障即仍是一今解列名有十三攝為三類食四衣三處中有六也以常期乞食即名隨得乞食處中第五名常期端坐第六名處如常座故也然此杜多數開合不同若依四分律食四衣二處六合有十二食四者謂乞食不作餘食一座食一揣食衣二者謂納衣三衣其次第乞乞食中收過中不飲漿一座

中攝處六如當解涅槃經中衣三食三處六為十二也糞掃衣三
衣名衣三乞食一座一揣名食三處同律解智論衣二食五處五為
十二衣二者納衣三衣食五者常乞次乞一坐節量過中不飲漿也
不作餘食者一座中收處五者除隨座故或有經說十六杜多或有
處說十一杜多雖然多處說為十二今此論正明十二兼開十三於
中次乞為乞食不作餘食為一座食節量食為先止後食略無納衣
論於乞食中至先止後食　記曰第二弁相中解乞食文有三初開
為二次別解二後弁開合意隨得乞食者泰法師云隨舊門徒往還
家次第乞食者遂公云凡愚貪味棄貧就富二乘慈狹捨富從貧大
士之行離貪去狹不簡貧富故名次第乞然依此文聲聞亦應不簡
貧富次第而乞也　論云何名為至持糞掃衣　記曰辨三衣中三
衣則用好疊剌成僧伽胝者此當在上義謂入王宮聚落此衣宜在

上披故有上義具足應言僧伽胝婆奚婆叠是衣嗢怛羅僧伽者亦有在上披義謂在寺內即披七條在五條上具足應言嗢怛羅僧伽婆叠婆叠名衣安怛婆叠者此云內衣安怛名內婆叠名衣謂但三衣五條襯躰故名內衣解衣中景法師云細羊毛名毳用毳毛織成三衣或有唯持此毳毛或有唯持糞掃三衣皆名杜多遠公云准涅槃經鳥獸細毛名毳行者若無糞衣可得取此為衣基師云無問鳥獸之細毛皆曰毳恐三衣以無價疊等為故以毳毛為之也此文云或是長衣故知杜多亦有長毳衣應須說淨也　論云何名為至處如常座　記曰阿練若名空閑處去村一拘盧舍半處如常座者舊云隨座隨有草地得處便坐故不同此論　論問至縷綫氈蓐　記曰第三釋名中舊名頭陀訛也今名杜多此云脩治或翻抖擻或翻洗浣等　論如是行者至杜多功德　記曰第四除貪也　論云

何端嚴至是名賢善 記曰次四可知解堪忍柔和中置在鉢中為鉢所攝者泰去食入鉢內名置鉢中婆羅門法清淨塗步地置鉢上食入塗地上即為鉢所攝如是六種可樂可愛等者即六和敬也前三業為三和同受用為一戒見各為一故六也十四可知 論若有成就至莊嚴具義 記曰結成莊嚴文中去丸有者丸諸也

論本卷第二十六 論本地分中至是皆當廣說 記曰第二瑜伽處文分為二初長行及頌揔列十九問後依問次第解釋頌中第五句去瑜伽師作脩於中兩解一去瑜伽師作頌前長行第十問所作瑜伽師頌第十一幾種脩即頌第十二問脩一去唯餘經論頌前長行未必次第故此頌文結上長行不順次第隨諸便故故瑜伽師頌第十一問作頌第十問脩頌第十二問 論補特伽羅至俱分解脫

補特伽羅　記曰依問釋中有十七段初解補特伽羅品類差別於中舉數列名解釋二十八人初解鈍根者此人通學無學此復二種一本來鈍根前五種姓二未能轉根成第六利根亦通學無學此亦二種一本性不動二容性不動次有貪增等五人及平等此六通未入聖及已入聖聲聞種姓向有二種一次第向二超越向果亦有二一次第果二超越取第二第三果除初果約行有超果無超故復有越取羅漢即總斷九地惑第九解脫時住第四果小乘教中無如是事隨信行者此人在於見道已前脩七方便位隨法行亦尒若入見道名無相行不同薩婆多在於見道從本為名名隨信法行還同成實四現忍位名隨信行等入聖名無相行對法說通見道名信法行頓婆多習論見道名無相行同跋摩說即前隨信行住三果時名信勝解即法行住果名見至此之二人從根立号所謂信根及與慧根

身證者於八解脫中第八無心依身而證第三解脫成就在身名為
身證以於前三中勝又界地究竟不得將餘五解脫為例身證人得
八解脫亦能證彼色等及緣色等真如而不及俱解脫極七返有者
得初果已不斷脩惑除初得道身更受人天各七返往来生死名極
七返有自有天七人六天六人五等不滿七有而得涅槃今攝極多
名極七有七有初身即得名為住若邊際言斷三結得預流者但断
見斷三結而不斷脩斷身見也畢斷三結亦斷斷隨轉成無墮法者無
墮惡趣法也此中若成實云揔有十四生不許中有故大乘及薩婆
倫衣五　毛　魚
多合有二十八生必受中有故家家者如雜心云若斷三四品成就
彼對治餘三生二生是說名家家謂若斷三品有三生在若斷四品
有二生在人天合數但有七生人天別數有十四生今且攝合數七

生作法欲界脩惑有其九品初一品獨損潤二生第二第三共損潤二生第四品獨損潤一生第五第六共損潤一生第七一品獨損潤半生第八第九共損潤半生今斷九品中初品損二生餘有五生在若斷第二第三品惑又損二生有三生在若斷第四品又損一生餘二生在故云若斷三四品餘三生二生是說名家家若斷第五於一生中必斷第六又損一生餘一生在名一来果其名一往来者攝十四生為論若攝七生為論或名一往人中得第二果一往天上即入涅槃若天上得第二果但一来人中即般涅槃若斷第七品獨損半生於十四生中獨損一生若斷第八第九品共損七生中半生十四生中共損一生以八九二品惑在但名一種子斷八住九亦名一種子故知三品中上品獨潤損中下共潤損即類中三品上三品惑上品獨潤損中下共潤損以斷上三品惑有三生在進斷第四品惑有

二生在故知中三中上品獨闕損一生斷五即斷第六品於七生中
又損一生故知中三品內下二品共闕損一生如中三品中上品獨
闕損一生中下共闕損一生例知上三品中上品力猛於七生門獨
闕損二生中下力弱共闕損二生於中願求處所以寄羸弱通之聖
人猒於生處故於一家生處更不重生若生人中從一至一家受二
生三生但易父母不肯重生不擬同姓張處東西二張家不別亦得
重生天中受生天家衆多或於四天王類改易受生或於上下六天
類內改易受生當知此人天二家家雖於一來向中受生而帶初果
故名預流雖心亦去須陁洹勝者名家家以進斷或受生勝彼往果
受生名勝泰云詳夫人天家家西有二說難陁論師云人天二趣若
往若來戒賢論師云二生家家唯於天上二生往來三生准此間斷
一二品惑從家至家何故不名家家答昔云家家有四一斷一住八

二斷二往七三斷三往六四斷四往五贊法師云此解不然准大品
經唯斷一二品為中間人合有四種須陀洹依何典說名為家家謂
若預流果人得斷一二品勝預流果名為家家彼既不勝屬於不定

不名家家一間者唯有為一生所間不得涅槃故名一間間是間隙
舊名一種子語不正也依梵本云翳迦鼻覲迦可云一種子然此中
說翳迦鼻指迦此云一間故不得云一種子此人人中得一來果進
斷第七品或斷第八有餘八九品或唯第九品感潤於天業唯受天
一身即般涅槃更不還來生人中故名一間此中且據人得一來果
往於天上般涅槃若於天上得一來果則來人中唯受一身即入涅
槃名為一間言永斷上品中品者束九為三品上中令盡故言斷上
中品於下品雖斷未盡名餘下品中般三人初人利根初捨欲界死

蘊更於色界十六處中隨一中有現前即斷餘惑而般涅槃此是有餘般第三人未斷餘結不自知難受中有發意往趣生有依雜心說三種中般皆趣生有一者欲界不遠即般有餘二者行半三者垂至色界方般有餘以未斷餘結不自知故皆趣生有生般者於色十六處及四空地隨生一處疾斷餘結即般有餘無行即無功用聖道現前勝有行般用力方趣故在有行般前不能初生即斷煩惱速般涅槃故在生般後說此同俱舍無行為勝不同雜心行般為勝行般雖無速進道而有勤方便道名為有行無行般人二俱無名為無行劣故後說上流有二一者樂惠雜脩靜慮有熏脩故至色究竟為極二者樂定無雜脩定業往生無色至非想為極然此二人望色究竟或望非想有全超半超及一切處沒時解脫人通五種姓此人鈍根待時得脫名時解脫五人如文次第配之不動即是第六最上根人

不為煩惱等餘緣所動故名不動慧解脫者如婆沙說自有慧解脫依未至定能盡諸漏而不能入根本八定或有雖入一二三四根本靜慮而不能入四無色定乃至或有能起八根本定而不能起滅盡解脫此中亦尔故云於八解脫未能身證具足安住名慧解脫但解脫者煩惱及解脫障俱盡名俱解脫煩惱障者即是九地見脩煩惱解脫障者即是於八解脫不成就性也對法第十三云補特伽羅差別有二十七謂信解見至身證慧解脫俱解脫預流向預流果一來向一來果不還向不還果羅漢向羅漢果極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃上流般涅槃退法羅漢思法羅漢護法羅漢住不動羅漢堪達羅漢不動羅漢顯揚第三則二

十九增隨信行及隨法行彼二十九人即此所明二十八人中除前

九人餘後十九人中探若依薩婆多二十七種取捨稍異如順正理六十五說福田有二一者有學二者無學有學十八謂四向三果即為七及隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八無學有九謂退法思法護法安住堪達不動不退惠及俱脫是名為九有學無學合成二十七依末經部成實論師此賢聖亦有差別成實第二賢聖品說有學十八無學九有學十八者一隨信行在聞思位二隨法行在四善根三無相行即前二人入見道故此三人名預流向四須陀洹果五一來向六一來果七不還向八不還果不還果開十一人一中般二生般三有行般四無行般五樂定六樂惠七轉世八現般九信解十見至十一身證并前七合成十八名有學人無學九者一退法相二守相三死相四住相五可進相六不壞相七惠解脫八俱解脫九不退相智度論說有學十八無學亦九有

學十八者一信行二法行三七生四家家五中間有六現滅七次第
向行八一来果九一種子有十次第向十一現般十二中般十三生
般十四有行般十五無行般十六樂定上流十七樂惠上流十八身
證是為有學無學九者同成實論此中依薩婆多現般乎經欲界生
得不還果必不生上現身般故名現般者即入聖身不經死生得不
還果現身入滅名現般者亦名轉世不同舊云轉世乎不定於三界
中無有定業但有三界頓不定業故緣隨合處三界即得般故名不
定既不定故亦不別立其無色不還者即五不還中除中般者餘四
所攝其不定者通五不還依成實論無色不還通於信解見至中解
不定有二一轉世不定即七生者不滿七生般涅槃等二上流不定
於樂惠樂定皆不定故於大乘中未見明文備法師云經欲界生得
不還果是名不定若不定聖身遂般涅槃是名現般理實應說二十

七人中略而不論昔来相傳約五不還顯利鈍別三藏云五種不還
並有六種根姓差別難定利鈍　論云何建立至近事女　記曰自
下第二建立中初揔標列次釋後結三藏云雖有十一道理而不過
九以衆差別属行差別行迹亦属道果差別故景云此十一中非唯
是彼建立上說二十八種人通明建立衆多人義　論云何由行至
補特伽羅　記曰解行差別中云又此貪纏住在身中經久相續乃
至為可愛法之所制伏不能制伏彼可愛法者此中意明為貪縛故
為境制伏心非心能伏境如貪下嗔慢中文准此應釋下廣開解中
不能解等分薄塵行者以上曽明故又略不說　論云何由願至補
特伽羅　記曰解願差別中初開次釋後結釋中有四一明發三乘
願別二明發三乘願人皆通三乘根姓三明定姓聲聞雖發獨覺及

大乘願後必定還捨獨覺及大乘願住聲聞願定姓獨覺及大乘根
應知亦尔然此文中但明定姓三乘不明不定姓人一人成二成三
乘姓逢緣即悟彼乘聖道等者略也四簡取地義去今此義中當知
唯說聲聞乘願聲聞種姓等者泰云三乘皆有定不定姓然此義中
辯聲聞地故唯說聲聞種姓景云唯說聲聞願人基云唯取聲聞願
種姓人　論云何由行至補特伽羅　記曰五六可知解加行中景
云由見道前加行有異今在見道從彼方便立信法二人後四亦易
結中云所舉者標列十一道理所開示者釋也　論云何所緣至四
所作成辦　記曰第三所緣中初開四章次釋後結解遍滿中先開
次解後結解中先解遍滿所緣四句次別解經餘四句義後引經中
二頌證成前中先列次解後結成遍滿初列四所緣中一有分別影
像者則是燸等定中惠所緣相分似本質境名爲影像惠性分別名

分別影像二無分別影像者即是煗等定心相分定無分別名無分別影像三事邊際性者位在見道所緣真如名事邊際性四所作成辦者位在無學於前三境皆得自在名所作成辦　論云何有至有分別影像　記曰下別解中則為四段一解有分別影像中初牒開思前三方便聽聞正法或教授師等邊之所聞為所依止或於餘處見聞於中分別於所知事即有當心同分影像似於本質名為同分此是聞思生得惠等散心所緣分別影像由此為緣生於煗等地言由三摩呬多地毗鉢舍那行觀察簡擇等者復依未至定中之惠觀察簡擇聞思心中所緣影像所知事者已下生得聞思本所知事謂即五停心觀五善巧十六行觀四諦名為所知此所知事已下明由散心聞法為緣令彼定中作意現前或緣教法而起勝解或緣教下所詮所知之事而起勝解言彼於尒時於所知事如現領受勝解而

轉等者由前方便緣所知事今於燸等定中於所知事如現領受問燸等定中所知但是影像隨定心起本非散心所知本事云何而言於所知事如現領受為解此難故次答意當在燸等時本所知事雖非和合現前領受亦非離本所知餘種類物領受現前然由定中勝解領受散心本所知事相似影像故言於所知事如現領受由此燸等定心相分似彼本所知事同分影像脩觀行者定中推求影像有其德失現本所知亦能審定功德過失　論云何無至諸名差別

記曰二解無分別影像中先解影像後解其名受取如是影像相已者牒前燸行本所分別不復觀察簡擇等者以奢摩他行寂靜其心更不推求簡擇德失但以九種行相令心安住彼於尒時隨決定心別有相分成無分別影像所緣解名有八亦名三摩地口等者景云

於念念中由緣相分定相續流如食依口相續入腹將喻名法名三
摩地口如人依門得有入出如是定心依緣影像入定出定故名三
摩地門等去境能生心口出物故名定口所知事相以定為躰名分
別躰今解分明照了故名光影　論云何事至事邊際性　記曰第
三解事邊際云一切所知事四聖諦攝者今大乘中虛空非擇滅以
如為躰皆滅諦攝如所有性中初明真如即是理如由四道理已下
明其事如然此盡所有性如所有性有其六門不同一此處云盡所
有性色蘊外更無餘色受等四蘊外更無餘受等云如所有性謂真
如性及觀待等四道理性二依八十五云云何由二種相觀察一切
雜染清淨一者由如所有性故二者由盡所有性故如所有性者謂
於諸行中若愛味若過患若出離盡所有性者謂於諸行中盡所有
愛味盡所有過患盡所有出離三依六十七云盡所有約三世內外

麁細等十一門明若如所有性約真如明四依九十三云如所有性
謂無明等諸緣生法漸次相稱因果等性及有此因未斷故有彼果
未斷此未斷因生故彼未斷果生如是名如所有性盡所有性諸無
明等諸緣生行一切種相如彼無明前際無知等五如顯揚第五盡
所知性謂於雜染清淨法中窮一切種差別邊際是名盡所知義中
五數蘊六數內處如是等如所知義者即於雜染清淨法中真如實
性是名如所知義此復七種謂流轉真如乃至正行真如六對法第

十一卷云盡所有性者謂蘊界處如所有者謂四聖諦十六行真如
一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜空無願無相何故如
是諸教不同者以此二種隨義不定或唯漸分自相望如九十三或
有為無為相望如六十七如是等不定故諸論不同　論云何所至

所作成辦　記曰四解所作成辦中云諸緣影像所有作意皆得圓滿乃至得轉依故超過影像等者看此中意即有無分別影像皆未證真皆有影像入見道名事邊際盡如所有性令至無學所作成辦得轉依證圓無漏超過影像則無漏心無影像也對法云無分別影像者謂內真證智及後後所得者此從因為名名無分別影像其實二智以無漏故皆無影像有無分別或定或惠對法論文雖真而影像文不具西方既釋有三此之取義任意其無漏心有影像云解釋此文超過影像者此超有漏法執影像非無漏心無有影像又無影像義取此文為證詳彼文如彼論此文即證因無漏心有影像果無漏心無影像義　論如是四種至相屬事　記曰結中云因果相屬事者即此中行因得果所作成辦事　論如佛世尊至心善安住　記曰自下第二別解餘經四句於中先舉過時問後明佛答頌隸伐多

此大遇時生獲佛世故問有三句一問為何義故於緣住心二問住
心法用三問安住心善滿足時　論佛告長老至不捨靜慮　記曰
就佛答中初讚勅聽第二正答答中初開四句次釋後結答三問開
四句者一或樂作五停淨煩惱行或樂脩蘊界處緣起處非處善巧
或樂解脫三界諸漏為有是意故於相稱緣安住其心二於相似緣
安住其心三於緣無倒安住其心四能於其中不捨靜慮此中或樂
淨行乃至令心解脫諸漏者答於初問於相稱緣安住其心下四句
答第二問依此四句脩習成滿故最後結云名善安住是答安住之
量答第三問　論云何比丘至不捨靜慮　記曰就釋初句中云善
愚其因住界善巧者十八界門正取十八界種子因門為義故對法
云成就眼界不成眼等故愚因者應觀於界愚緣住處者十二處門
據增上緣境界緣緣門生識故愚緣者應觀於處若愚無常苦空無

我應於緣起處非處善巧安住其心者緣起與處非處義相揩宊謂善巧知無明生行行生於識乃至生生老死名於緣起善巧若善巧

知真實義愚及以善行能引識等乃至生於人天生老死支名為是處若感惡趣生老死支名為非處故於緣起及處非處善巧即知有為有漏苦空無常及以無我若樂通達及樂解脫等者景云謂若樂通達世出世因果及樂解脫三界有漏身事即於苦等四諦安住其心基云若樂通達者謂斷此人謂入見道及樂解脫等下是名脩道釋於相似緣住心中意謂彼苾蒭在定心中於彼散心先所知事為欲簡擇遍伺察時由先散心所有見聞覺知增上力故令定心作意分別而起勝解問曰定心起時有所分別自心相分不知散心本所知境云何今說定心分別曾所知事為答此問故云彼定心識雖於

本所知事不能和合現前觀察然定心中所變相分與本相似得言
分別本所知事上就所知事弁相似覔下又於時時間等就能觀心
以弁相似即是數起止觀之行後起似前名住相似一切麁重悉皆
息滅隨得觸證所依清淨等者此解四清淨一身淨此中号所依二
所緣三心四智見清淨　論頡隷代多至名善安住　記曰結也
論世尊此中至遍滿所緣　記曰第三引經二頌證成前義引初頌
中初句重頌後四句中第四句不捨靜慮第二句頌前四句中第三
事邊際性第三句頌前四句中初二句第四句頌前四句中第四所
作成辦第二頌中初句結前四句中前三句改名異說第二句頌後
四句中初句樂斷者即是樂解脫諸漏樂脩者即是或樂淨行或樂
善巧第三句通頌後四句中第四不捨靜慮中無間殷重脩加行故
得心清淨等第四句還頌前四句中第四句所作成辦解遍滿訖

論云何名為淨至朽穢不淨　記曰自下第二淨行所緣事中初間次解後結解中先列五門則是五度觀門後次第釋此卷自末但解前二初解不淨中有三初汎舉六不淨所緣二將六不淨所緣除五種貪三簡今所明前中先列後釋朽穢不淨有二一者依內即觀自身三十六種不淨之物二者依外則觀他身十六種不淨之事　論云何名為苦至速壞不淨　記曰苦惱不淨即欲界苦受言受所攝者謂同時諸身業語業等下劣不淨則欲界十八界法觀待不淨則上二界法煩惱不淨則三界惑速壞不淨則五取蘊無常　論如是不淨至是名五貪　記曰第二明治貪中初列五貪一於自身愛欲之貪二於他身為婬欲事起婬貪三於欲界外資具貪四色界貪五於三界有身起貪此中泰云初於內身起欲輕欲故名欲欲次起欲

重貪名欲貪又於他身初起輕婬故名婬欲次起重婬故名婬貪基
云於内身初起欲界微欲故名欲欲次起欲界重緣貪故名欲貪此
解同泰又解内身是自所欲之法故言於内身欲於内身欲上起欲
則能欲之心此名欲貪初欲字屬所欲第二欲字屬能欲第三欲字
結名　論為欲令此至淨行所緣　記曰二弁相治先摠明治後別
明五治一治初貪謂依内不淨治内身貪二治第二貪於中初略明
由外不淨治外身婬貪次廣弁治婬貪後引說證成就廣弁中初列
婬貪有四一顯色貪謂愛紅面等色二形色貪謂細腰纖指平額高
眉等貪三妙觸貪四承事貪後弁相治若准正理說骨鏁一觀通治
四貪以骨鏁中無四貪境故今此論但云治妙觸貪泰云若小乘解
死屍初青後赤聚作赤白今大乘解皮等色赤除去皮肉形色名變
赤治相貌貪基復解云貪白紅顯色以青淤等對治於形色起長短

方圓等貪以除去皮肉對治若小乘去變赤相者死屍初青後赤變作赤血身以除形色貪大乘解先彼皮肉等赤色除去皮肉形色名變赤也即變去赤也下引說證成去皆依四種憺怕路等者泰基等同云以二義解一置死屍處寂寞無人故名憺怕往彼處所故名為路又涅槃寂靜名曰憺怕作不淨觀能至涅槃故名為路初憺怕路見彼死屍經於七日鳥等食噉以類婬境身亦如是性類將經證論故云顯示下之三句一同於此文相可知三治第三貪謂由第二苦惱不淨及第三下劣不淨令於外非情貪心清淨四治第四貪謂由第四觀待不淨令於色界貪心清淨五治第五貪謂由第五煩惱不淨及與第六速壞不淨令於三界有身貪得清淨是名貪行淨行所緣者第三結也　論如是且約至淨行所緣　記曰第三簡取所明中意如是且約五停觀中初停能淨貪行總說一切貪欲通對治行

故明六種不淨所緣而已今此義中本意唯取朽穢不淨所餘五種不淨自是其餘能淨貪行所緣非此所明　論云何慈至心得清淨記曰第二慈愍即是能淨瞋行於中先問次解後結解中有三種初明慈緣三品有情平等安樂利益意樂能引三品快樂定地勝解二

引經中四句解釋三明慈悲與喜緣境不同前中初明依欲界利益意樂心緣三品人平等利益引定地三品快樂及以勝解二釋前揔曰有能緣所緣兩別三品有情是所緣欲界中利益意樂及能快樂定地勝解是能緣如是二界能緣揔名為慈性分別欲界有是慈方便色界者是根本行者由慈心平等與樂於已身中自能引得上中下品快樂勝解次引経四句中初顯於三品所緣利益意樂二顯利益意樂有三種相無怨是揔無敵無損害是釋三明所引第三靜慮

巳下三種快樂第四靜慮巳上無樂所以不論四顯能引快樂定地勝解又此能引快樂定地勝解則與增上意樂作意俱行下明緣境不同准彼智論四無量心並名慈愍觀此論欲存此義故弁慈悲喜緣境不同以捨通故不論其境　論本卷第二十七　論云何緣性至緣性緣起所緣　記曰上來釋五停觀中初二巳訖自下第第三緣起觀於中初問次解後結問中緣性即是四緣緣起即十二支緣解中初明依四道理推求三世諸行唯有諸法無有作受者後明由思惟癡心清淨前中有二初於三世唯見有行唯法唯事唯因唯果後依四道理推求觀待無明等故有行等無明有生行作用乃至生有作用生於老死有至教量說有緣起有苦集智現量證知對敵論有比量成有佛無佛無明緣行等其性法尔不由作者受者故此中唯有無明等諸法能引行等諸法即是緣起無明等望行等為緣

多少即是緣性　論云何界至六識界　記曰第四界差別觀中初
廣解六界性相差別二若諸慢行已下明我慢者於界差別作意思
惟慢心得淨前中初列六名二廣解六界即為六段若依涅槃經觀
十八界名界分別觀今此明六界者何基云此六界通欲色界是故
雖地不足非十八界有此界是　論云何地界至名外水界　記曰
謂此身中內別堅性堅鞕所攝等者堅鞕所攝是地是地所攝內身
根塵為賴耶執受令此地大親附彼執受根塵此內地大亦為賴耶
執受故云親附執受下之水等一准此等外地界中云非親附非執
受者若內地界親附所依近在本識能有執受令外地界非　論云
何火界至名外火界　記曰外火能燒村村分等者景云或全燒一
村或燒村一分故云或村村分等今復解云或燒村及村外界謂除

脊處等如律所明　論云何風界至名外風界　記曰內風界中脊卧風等者景云有人患風唯得脊卧或有唯脇脊卧或如小刀大刀等割亦如針刺或有患風時面生黑點一一皆如畢鉢羅狀基云脊卧風等者此風住脊間而得卧等有風如大小之力能傷人等畢鉢羅風者一如景解後解畢鉢羅即人喚畢鉢此風辛楚由如畢鉢外風中云毗濕婆風者此云種種巧莊嚴風如說毗首羯磨天等名巧天吠藍婆風者此云旋風即是遶迷盧山間旋藍猛風也多羅掌者西方有一樹葉狀似棕櫚截去葉頭但留其掌亦得扇凉　論云何空界至是名識界　記曰其空如文解識界中初約六識後云心意識者通取有漏八識問如聖人成無漏識等亦得成就彼無漏界施設為聖人不答但可總就無漏五蘊假說聖人然不得說無漏識等立六界中以六界是生死本故　論若諸慢行至淨行所緣　記曰離

一合想者即計為我其實諸界為身計為一合之我今離此想也即般若經云如来說一合相等者是　論云何阿至念所緣　記曰第五阿那波那念觀中初問次解後結成其義解中有二初略摽後廣釋前中先解念後釋所緣阿那者此云持来即是入息波那者此云持去即是出息泰云唐名持息来持息去　論當知此中至或復出外　記曰下廣釋中初釋所緣息體後弁能修習念前中有其七句一弁入出息體各有二別二出二因緣三弁息所依四明息行五明所依地六弁異名七明修息觀人有二過患入息等者景公解云入息入時遍内身乃至臍處也中間入息者入息滅已出息未生中間暫時有息相似細風下明念入息短時緣此中間入息出息亦不等者初從臍出乃至口鼻或出鼻外是長出息出息已滅入息未生從臍至鼻中間蹔時有出息相似細風下明念出息短時緣此中間出

息基師云中間入出息者謂入出二息中間隨息未入出其間亦有微細息轉名中間息遠公云出息從臍叢生至外便滅入息從於身外而來入身便滅隨心麁細遠近不定泰基同云其息以喉至臍臍下無息路故更無出處還復乃至從口出及鼻端出也　論入息出息至所有孔穴　記曰息有二因緣者景云一牽引業是過去業二所依風道及諸毛孔所依託處亦名因緣泰云一由往業所引業風二臍中有小穴或上口鼻　論入息出息至如其所應　記曰釋所依云一身二心以要依身心入出息轉如其所應等者景云即是婆沙依身依心隨其宜便隨其宜便者有說嬰兒時息少中年時中老時多有說以四事故名隨宜便一者依身二風道通三毛孔開四息地麁心現前若但依身不依心者二無心定彼息應迴尔時雖有息

所依身風道亦通毛孔亦開唯無餘心現前故息不迴基云或依身
心或依業或依孔穴故云如其所應所應依處皆依也若唯依身而
息轉等者此中意難非唯依身而息得轉如入無心定等時身在下
界而彼息不轉故非唯依身而息得轉若唯依心而息轉等者此中
意難非唯依心而息得轉若不尔者入無色定彼息應轉故若唯依
身心而轉等者此中意難亦依孔穴業等而息得轉非唯依身心如
在母腹中四位時無息義故論云閉尸等位云云　論入息出息至
向上而行　記曰息有二行者入息下行以從鼻口入下向臍處故
出息上行以從臍處上趣口鼻故　論入息出息至一切毛孔　記
曰二種地者謂以風道毛孔為依地處是風道細是毛孔所依名地
前據因毛孔故息得入出即名因緣　論入息出至生不平等　記
曰有二過患者若太緩方便即懈怠惛睡若太急方便氣息結聚能

生身心不平等苦　論又此阿至心無散乱　記曰自下第二解能脩念於中初開五門次依門釋後摠結之若雜蔵論等有六謂數隨止觀遍浄也今此初門當彼數中餘門不同解初門中先開四句後解釋之於中有四初解四句二弁勝進筭數三弁鈍利別四摠牒結初中云以一為一筭數者景云初緣入息不觀出息拔云出息住念泰云此但緣入息繫念從境立名名入出息住念以二為一筭數者入出二息合數為一乃至十順筭數者即前二數從一至十名順逆筭數者且如以一為一數中從十數至其一所謂入十出九入八出七入六出五入四出三入二出一若依以二為一數者初入出息第十次入出息為第九次入出息為第八次入出息為第七乃至第一問曰但作順數即得何假逆數解云本為制持多尋思故作筭數觀令作多門數於氣息或一或多或順或逆調伏尋思令不得起故作

此觀泰云順數至十巳不數十一無數九次去八乃至二次去一故
名逆數婆沙無此問此二念一向緣現在境云何從第十逆數過去九
八七等三藏云但假想觀數十次九乃至於一不緣過去九八等躰
以為逆數　論無散乱心至筭數脩習　記曰第二弁勝進筭數中
謂若依以一為一筭數尒時或令入出二息為一數至其十或令一
入二出第三入為一數至其十乃至漸增捴合五十入息五十出息
合一百息為一數至其十看依以二為一筭數初合二入出四息為
一數至其十乃至增至一百入一百出有二百息捴合為一數至其
十如是動脩數息念者十十是百數以為一乃至滿十何故從一數
但至十由此以十為一筭數於其中間心無散乱齊此名為巳串脩
習泰云初以百為一數至第十即是十即此十十為一名為十十又

百為一故云十十數為一漸復數之乃至滿十即是万也十箇十百
故云十十又此勤脩數息念者等謂從一數之未滿十来於中錯乱
應捨不數還從一起若時筭數想串習故乃至先於入息有能取轉
者有時知有入息滅已於息空位有能取轉者無時知無次於出息
已下於彼出息知有知無如是展轉相續流注乃至令心安住者上
来所弁衆多觀行展轉相續乃至令心安住於入出息應正隨行應
審了達者於入出息單數復數或順或逆若無錯乱應正隨行若有
錯乱應審了達於入出息及二中間若轉若還分位差別皆善覺了
者若入出息起時名若轉中間已滅後復未生名為若還如此轉還
分位差別皆善覺了如是名為筭數脩習　論又鈍根者至然不愛
樂　記曰第三弁鈍利別中謂若鈍根者為說筭數令心安住若異
筭數即為惛沉等之所纒擾若利根者若為說筭數亦能速疾無間

了達然不愛樂　論彼復於此至愛樂趣入　記曰第四捴牒結中
若依景釋次第牒前衆多加行為因緣故得身心輕安證一境性故
知上來衆多觀行並是聞思及俱生惠因此脩習得未至定名一境
性也偈云若是處轉者牒結上以一為一等四種筭數之義也者乃
至轉者結上勝進筭數也者如所轉者結上錯乱應退還從一起者
時而轉者結上者時筭數極串習故知有知無等於此一切由安住
念等者結上如是展轉相續流注乃至令心安住等也泰云諸孔穴
處名若是處轉入身乃至臍輪名乃至轉如出入息名者如所轉出
入息相續長短時分名者時而轉倫云若入息始從鼻孔終至臍輪
若出息始從臍處至於鼻孔名若是處轉入息從鼻漸漸至臍出息
從臍漸漸至鼻孔名者乃至轉即入出息從息孔轉之處能隨次出

入二息所行之處名若如所轉出入二息無心定時不得而轉此餘位轉我隨行時轉名若時而轉基又云若是處轉者臍上諸孔穴即麁孔細孔等也即息於此處轉也若乃至轉者即臍從臍孔穴乃至臍處即息入身乃至臍處轉也若如所轉者臍上入出息以一為一等其餘息時如所順逆等轉也若時而轉者即臍上若時行者以一為一乃至十十為一時節長短相續等名若時而轉即尒所時數息應轉也後成熟故不臍 論如是彼於至諸蘊修習 記曰第二解悟蘊修習中初總弁悟入云於所取能取二事思惟悟入諸蘊者思惟所取入出息躰及所依身悟入色蘊思惟能取念入出息同時四蘊即是悟入餘之四蘊云何悟入已下次第別明悟入泰云如眼識緣青是名諸量同時有想想無用也起尋求心此青非黃還共相緣假法故是名比量若言此極微躰是青青為躰故是諸量境不遍諸

青故是自相若云此非非青離青相又此青青為躰躰不相遍故是
自相名證量境非非青無無躰遍一切故是共相行此共相名等了
知作意思惟悟入想蘊此想同時意識有受躰用微劣故不説也
論若時無倒至緣起修習　記曰第三悟入緣起中先揔後別別中
初尋求入出息躰依緣身心次尋身心依緣命根此三即是中際生
老死躰同時羸弱以分能生所生復求現在命根從前際福行所生
復尋此行從無明生前際十因略舉初二無明與行上來舉果尋因
逆次第竟自下順次如是了知無明依緣先行乃至身心依緣彼息
上來於起作分悟入緣起又能了知無明滅故行滅等復就寂滅分
中悟入緣起　論如是彼於至聖諦脩習　記曰第四悟入聖諦中
初悟入苦諦四理謂無常苦空無我了知此苦從貪所生悟入集諦
又正悟入生苦貪愛無餘永寂悟入滅道　論如是於聖至十六勝

行　記曰第五十六勝行中又分為三初牒前摠摽次釋後結初即為斷修惑故復進修習十六勝行言勝行者有何義耶昔遠公述八因緣名勝行备法師云是智慧性不共外道故名勝行今解勝前見道故名勝行　論云何名為至滅隨觀出息　記曰釋中先列後解

倫疏五　四十　直字号

列中准正理論引經列十七念初總後別別有十六此論亦爾基云此中初總緣念住若長短下方別舉十六下問中方解十六依四念住智古来四四配之一觀息長二觀息短三觀息遍身四觀息除身行此四觀身五觀喜入出息六觀樂入出息七觀心行入出息八觀息除心行入出息此四觀受九觀心入出息十觀喜悅心息十一觀制持心息十二觀解脫心息此四觀心十三觀無常息十四觀斷息十五觀離欲息十六觀滅息此四觀法　論問如是至念於出息

記曰解中初彰脩分齊謂學見跡已得四念住等三十七菩提分法於息所緣作意進脩為斷餘結故念言於念入出息我今能學　論若緣入息至身行出息　記曰二別釋十六解身四中三藏云噓氣吸氣氣息即長中間入息中間出息暫時名短覺了遍身息者初觀息時唯在鼻端後觀成時能知彼息遍身入出故得覺名息除身行者身行便是出入息令息除之名息除身行　論又於如是至入息出息　記曰受四中又即如是覺了喜者覺了樂者等者此中解心行或有忘念起我我所及慢我當有無我當有無色等者基公解云此見諦名暫忘念生非六十二見中見也若依是六十二見中見者我當有是常見何處見諦人起常見無文脩道起常見今此處即現起何惑也又此在凡位起未見諦故無妨若尒前見諦者作此十六勝行如何得起常見等義曰此十六行凡夫亦作前云見諦者據見

諍人為論非通凡夫其實通凡夫此起常見等即為證今解亦可聖
位暫時失念起微細斷常見等而非六十二見中收即以此文證也
論又若得至入息出息　記曰心中又若得根本前三靜慮彼定
已得初靜慮近分未至依定依此觀察生起十對之心名覺了心云
云　論又彼先時至勝行修習　記曰法中云又彼先時或依下
三靜慮或依未至依定已於奢摩他修瑜伽行者此文即許下三靜
慮根本方便並作數息觀不同小論唯三近分欲界中間五地中作
斷離滅界者若依正理第七十二云欲等三界即分前說無為解脫
以為自躰然三界躰約假有異若約實事即無差別云何名為約假

有異謂離貪結名為離界斷餘八結名為斷界滅餘一切貪等諸結
所繫事躰名為滅界何故三界如是差別謂有漏法總略有二一者

能繫而非能染二者能繫亦是能染三者非二順繫染法斷此三法所證無為如次名為斷等三界今此大乘不同於彼問此十六行至於何位方得脩作遠法師云約通云之始從異生至無學果並作此觀若別相說初四始觀在五停心成在四念次八並在於念處位後四從煖至無學果　論如是名為至淨行所緣　記曰下兩重結

論如是總名淨行所緣　記曰第二大段總結　論云何名為至五處非處善巧　記曰自下第三解善巧所緣於中初問次解後結解中有三初列五善巧二次第釋三以自共相攝五然此善巧或略或廣多處不同若依婆沙第六卷說有四善巧謂界處緣起及處非處若依瑜伽此卷說五善巧五十七說六善巧謂於五上加根善巧顯揚十四說七善巧更加諦善巧弁中邊第二卷說有十善巧一蘊二界三處四緣起五處非處六根七世八諦九乘十有為無為大菩薩

藏經第十七卷說十善巧一蘊法二界三處四諦五無礙解六依趣即依義不依文等四依七資粮八道法即三十七品九緣起十一切法遍攝一切有為無為　論蘊善巧者至無所分別　記曰釋蘊善巧中云何想蘊謂有相無相等者緣俗諦想名有相緣勝義想名無相又緣依他圓成有躰之法名有相若緣遍計所執無躰之法名無相緣欲界名小想緣色界名廣大緣空識處名無量無諸所有處等是無所有處想識蘊謂心意識此有兩解一云即六識躰有集起義名心有想量籌度義名意了別名識一云賴耶名心末那稱意六識名識前受想行蘊及此識蘊皆有過去等者受等四蘊此通三世可知若緣外塵隨境名外若緣內身隨境名內五識相應四蘊名麁意識相應四蘊名細四蘊通三性善名好餘二揔名為惡過未名遠以未來未生過去已滅不住現身名遠現在名近　論云何界至名界

善巧　記曰界善巧中若復於彼十八種法乃至名界善巧者十八界躰正取能生種子以為界然而文中說眼色識界等十八種法亦名界者相從亦攝為界非正界躰故此文云十八種法從別別界別別種子別別種姓生起出現故知十八種法非正界躰界與種子種姓三種名異躰同同是種子為十八界躰今時了知十八種法種子各別名界善巧於四緣中同於因緣而得善巧　論云何處至名處善巧　記曰處善巧中謂了十二處能作三緣生於六識第六識同時增上緣根者即是末那故論云此生作意為增上緣亦可識同時作意數為增上緣若依此義即法處為二緣生於意識謂增上緣及所緣緣不及前釋　論云何緣起至名緣起善巧　記曰釋緣起中唯有諸法滋潤諸法等者滋潤有二一能潤即愛二所潤即有及識

論纔五　罡二　鱼字号

等等潤亦二所潤同前能潤即取或可愛取名滋潤餘諸煩惱助潤生者名為等潤十因名能引二果名所引故下牒諸行說生老死亦可十二緣起皆名諸行親生名因助辦名緣　論又處非處至名處非處善巧　記曰第五處非處善巧從緣起門出故云即是差別此中約揔明無明緣善不善行得未來生老死果非不平等因以明於處異此名非處後別明善法感可愛果不善感非愛果等名為是處異此名非處　論此五善巧至善巧所緣　記曰攝五為二中由蘊善巧顯自相善巧者上明蘊善巧中有三義一種種差別性二非一性多性三除此法外更無所得無所分別攝前二義并於善巧故是自相由餘善巧顯共相善巧者以界有十八同於因緣而得善巧十二處同從三緣而得善巧十二緣起同無常等而得善巧處非處中揔明三際緣起平等因果名是處不平等因果名非處故餘四善巧

並名共相　論云何淨惑至更相續故　記曰第四解淨惑所緣中
初明世俗道觀下為麁觀上為靜伏無所有處已還脩惑二明緣中
諦出世道斷諸煩惱所有隨眠伏斷雖異俱名淨惑道數麁性者謂
欲界色蘊有多品類應知應斷等者如欲界中有男女根香味等色
初定即無又四蘊中欲界有三受六識相應受初定不尔想行識隨
義可知並是數麁如是於諸上地展轉相望一切下地苦惱多壽命
減上地苦少命增上是麁靜之相　論出世間道至及多脩習　記
曰次明出世道淨惑所緣謂四諦智於中先惣標列次釋後結釋中
有四初出諦體二解諦義三解聖諦義第四又生苦下解苦諦等義
類差別初中先法後喻集諦中言若愛者此句是惣若後有愛者求
內身愛下二種愛是求外境愛於已得境名喜貪俱行愛於未得境
起彼彼喜樂愛能得能證者集能得苦道能證滅問對法論說於八

苦中前七是世俗智境後一是出世智境何故此論八苦並名出世智境耶答俗智有二一六行智二聖行智對法約聖行智故緣前七苦此論據六行智故緣麁靜義無相違又彼論約勝分立苦諦故不取苦苦壞苦約全分立三諦故說諸惑業諸惑業滅及能對治名三諦此論文約全分立苦諦勝分建立三諦問貪之與愛名別體同何故說云喜貪俱行愛答依正理論云以此定知惣據諸惑建立愛名異此不應名貪俱行令釋此文喜與貪俱貪即名愛非可謂貪與愛俱也　論又苦諦至是故名諦　記曰解諦義中云又苦諦苦義乃至非顛倒故名諦者以不顛倒義解諦即是遺教實苦不可令樂等又彼自相無有虛誑等者即當雜心云又自性不虛及見彼得不顛倒覺故名為諦若依婆沙略有五義一實二真三如四不倒五無虛今

此中亦有五義一如二實三無倒四無虛五見彼得正覺　論問何故諸至五取蘊苦　記曰第二可知解義類差別中初解苦諦文分為二先略明八苦義可知　論如是一切至壞苦行苦　記曰從解三苦於中有三一攝八為三謂由生等異門唯顯了苦苦等者景云由約異門故前七苦唯顯苦苦以因生等多增苦受故五取蘊苦中具有三苦所以者何如五取蘊具攝三受與前苦苦為器亦即具有壞行二苦若據通門隨義以論八苦之中一一皆具三苦基云以七苦為苦苦者據實為論餘處唯說前五為苦苦者以從增上苦說苦苦　論問何故世至易得入故　記曰二問荅弁名問意何故餘之二苦以壞聲行聲說苦初一以苦聲說苦荅中有四一者行苦壞苦唯聖知苦苦愚亦覺故自聲說二者苦苦極可猒患三纔說苦苦即便領易入四可化有情聞說易入於諦　論云何建立至立苦苦性

記曰第三建立三苦前之七苦即顯苦受及受所依四蘊五蘊相從揔名苦苦　論諸有是彼至建立壞苦性　記曰建立壞苦中諸有是彼除生餘六苦所對治法復有苦受及苦所依之處或根或塵緣彼所生煩惱復有因前無病等順生樂受及因樂受所生煩惱如是揔說為壞苦性由此至教第一至教者舊云聖教梵本無此語唯云至教至理之教故至教衆多或了不了今引了義故云第一煩惱心名壞苦不通小論苦義難識故須引證由此義故揔攝壞苦通於三界餘處唯去樂受壞故至第三定　論若行苦性至建立行苦性　記曰以下建立行苦去若行苦性遍行一切五取蘊中等者取蘊無常名行有一切貪緣三受時有麁重不調柔性恒所隨逐故彼觕不安隱故名為行苦以要言之除苦苦壞苦所攝諸法餘不苦不樂受

俱行若彼捨受所生之法若生彼捨受緣若捨受生依所依住諸蘊
生滅相應並是行躰此行由有四取三受麁重所隨不得安隱說名
行苦次又云不脫苦苦及以壞苦不自在轉者且依隨轉理捨受行
躰不脫苦苦壞苦種子故名行苦若苦受作頭亦不能離餘之二苦
種子若依真實理門賴耶捨受是行躰常有餘二苦種所隨名行苦
論又即彼變至淨惑所緣　記曰下解後三諦所依滅者一云是異
熟滅一云煩惱障滅以所知障為所依止滅此所知障故名所依滅
解所緣竟　論如是已說至圓滿教授　記曰自下第四解教授門
於中先解四種教授後解三種教授泰云由見神變生尊重故於彼
專心屬耳聞法思惟生等由他心輪尋求他心貪等行別由漏盡輪
如三乘根如三乘方便如三乘悟入聖諦為說正法或可三品根行
及悟入諦以此三輪攝化他行無所不作故名攝相圓滿也

論本卷第二十八　論云何為學至是名增上惠學　記曰第五解三學中初正解三次就三學建立三根後就定學立三解脫門前中六門一弁三學躰二釋唯三所以三弁先後次第四弁三學名增上所以五明成就多少六明依此三學入聖得果不同然依靜慮能審初入聖諦現觀等者下決擇文亦作是說謂於四諦如實知見名增上惠學者基師解云此唯攝無漏惠說名惠學非有漏若次前解定學中初一番唯約四無漏靜慮說定學何以得知者次下文云然依靜慮能審初入聖諦現觀正性離生非全遠離一切靜慮能成此事等此即覆解前一番釋唯依四禪說名定學第二釋又諸無色及餘所有等持等至亦名定學即無色定及色界所有餘有漏等持等至皆名定學此乃通漏無漏何故惠學唯無漏定學通漏耶答曰其定亦唯無漏故云又無色定者取無漏定及餘所有等持等至亦名定

學者此即四靜慮能引發通之無漏定也定學唯無漏惠學義齊亦
無妨又定通漏無漏惠亦亦此據無漏勝者語不同定具作法無防
准下文若有戒定未必有惠有惠必有戒定故前解為勝以取無漏

倫疏五　罒五　魚

惠為學故又何妨惠學唯無漏戒定通有漏寬狹不齊無妨　論問
何緣唯有至為增上　記曰次二可知釋增上義中初開二門次解
後重釋未盡有增上惠引增上心謂聖弟子乃至捨覺之有增上心
引惠如前者此因前說為趣增上惠而脩定心此義不盡故今重說
論又或有至當勤脩學　記曰解成就中先弁成就多少後勸脩有
增上戒無餘二者謂有別解脫戒未得定者此據脩惠故言無也有
戒定無惠者謂異生以得世俗定故無無漏脩惠　論復有三種至
證不還果　記曰入聖得果不同中一未離欲者於異生時若未伏

惑或伏欲界脩惑五品已來皆名未離欲二倍離欲者先伏六品乃至八品三已離欲者已伏欲界脩惑九品乃至或伏無所有處已還脩惑名已離欲當知此中於一切欲全未離者入諦現觀證預流果者且據全未伏脩惑者故云全未離欲道理伏五品亦證初果倍離欲者九品離六名倍離欲　論復有三根至具知根　記曰建立三根中謂約彼十根在三位中前後建立言十根者謂信等五根意根憂喜樂捨此之十根若在七方便中及在見道十五心時名未知當知根在方便未能正知諦理將正知故名未知當知若在十五心時未能盡知將欲盡知名未知當知至第十六心已去即名已知根已見理盡無有未知當更知義乃至離欲未盡已來仍有十根為已知根然若已離欲即除憂根唯餘九根為已知根無學位中如此九根為具知根然依決擇說三轉十二行法輪三轉即說此三根謂佛說菩薩時初

知苦等即說未知根為盡餘漏故復當知苦斷集等名已知根得成佛時我已知苦已斷於集已證滅已脩道等有具知根　論復有三解脫門至三解脫門　記曰就定學立三解脫中謂於所知境有二有及非有有中復二有為無為緣五取蘊境立無願緣無為立無相緣我有情等非有法故立空以此文即說緣空無我行立空門緣苦無常集下四行立無願滅下四行立無相非有祈願者簡無相非無祈願者簡無願如其非有知為非有立空解脫以道下四行非三解脫門廣弁餘門相攝如前　論云何隨順至違逆學法　記曰第六解順學法中有兩種十法初十法中先舉所治障次舉能治十想次第治十中第二於薩迦耶所攝諸行生起愛着者於有身諸行計愛着第三懶惰懈怠者樂着自安所以懈怠第六於諸世間種種戲論

等者為身命故農商事王醫方呪術興造園觀歌嘆詩詠等盡是戲
論第七思惟諸法瑜伽作意所有過患有十一種一是疑惑二由麁
重不能樂斷樂脩三由惛沉睡眠於脩止觀方便慢緩四身疲心惱
障猛精進五精進劣薄善法衰退六欣樂名利七掉舉八於涅槃生
怖九於諸言論非分強為好欲伏他起於鬪訟十於諸境界心馳
散十一不應思處而強沉思此等並由心暗思惟諸法不了故為過
患此即下以光明相為治　論云何對治至障礙法者　記曰光明
有四一法光明即是聞慧了達教法故名也二義光明即是思慧於
義決了故名也後二可知景師判云此十一中若教法心暗惑者即
以聞慧法光明治若於教所詮義心暗起障即以思慧義光明治若
於起行能為障者即以止觀光明為治亦可此中但取聞思法義光
明治彼思惟諸法所有過患不取止觀光明為治以此止觀正是學

躰今此門中但明隨順學躰故除止觀故下文中列四光明後即除
取之今此義中意取能斷思惟諸法瑜伽作意障礙法者未得聞思
之前思惟諸法不可為障今得聞思故能除斷基師復云今此義中
意取能斷等者即解前列光明中雖有四種意取法義二光明能斷
思惟瑜伽時障礙法　論當知此中至隨順學法　記曰後十法中
云宿因謂先所習諸根成熟等者以於前所曾習信等諸根成熟積
集增長隨順教者謂所說教無倒漸次者前說初脩行時先脩加行
次得入聖次起脩道後階無學聞說如此起脩漸次無顛倒教心能
隨順止息身心麁重中有四復次前二麁重因彼色心事中發起遲
就事中易脫止息第三麁重由惛沉睡眠所發以恵取淨妙相作意
便止第四麁重因煩惱有此因相續脩道止息此文分明說麁重相
非唯是彼煩惱餘勢不調柔性於其惡作不作不轉於其善作不作

不退者於其善作不退作彼不作之事故云不作不退離增上慢者於未得處不生得想無增上慢於實所得起於得想等者明識分齊

論云何瑜伽壞至當遠捨離　記曰第七解瑜伽壞畢竟瑜伽壞者謂無涅槃種人畢竟壞失出世定惠覺時壞者謂有涅槃種人外緣未具未得涅槃退失所得壞者景云如初預流等人伏欲界脩惑得

上靜慮遇緣退失安樂住等泰云退失凡夫所觸所證有漏禪定若知若見基但云即有漏禪定等是也邪行所作瑜伽壞者雖有涅槃種姓不如理脩及以矯詐雖脩三學不與三藏理同名瑜伽壞尋文可見泰云或有行者性多煩惱覺惠猛利生便而有其性聰鋭俱生覺知即失瑜伽迴轉弟子者基云隨彼教故名迴轉　論云何瑜伽至説名瑜伽　記曰第八解瑜伽中信二行相者景云一信順行相

謂聞說諦寶等時心生信順二清淨行相者夫不信心名不清淨今即信順名為清淨行相今准對法論忍可行信信順行相清淨行信名淨行相依處二者一觀察諸法道理依處者且如聞說四諦道理於中觀察深淨因果實有不虛依之生信故名依處二信解補特伽羅神力依處者現見神變是故生信亦名依處欲四中為隨順瑜伽欲者謂於無間加行殷重加行脩習道中發生希慕等二種加行是隨順衆行衆行即是瑜伽今為希求隨順瑜伽二種加行心生希慕希慕是欲方便四者景師判云一為護尸羅善守其念二無放逸三心正於內脩奢摩他四增上慧法毗鉢舍那泰基同云一尸羅二念三無放逸四定慧泰師又解或有方便不同於此將問法師法師云方便瑜伽義有衆多隨一為定便違道理若據下二十九中與八斷行相攝云方便五法為體也　論云何作意至運轉作意　記曰第

九解作意中有三初弁兩種四作意次明作意所思惟相後明作意緣境起九勝解力勵運轉作意者謂初脩業人未得色界定心但於欲界聞思散心力勵安心於內安住等住或於諸法無倒簡擇乃至未得所脩定地作意於聞思中力勵運轉有間運轉者謂從聞思加行已得所脩未至定中作意從此已後世出世道可漸勝進能得所脩三摩地作意了相在初猶為欲界思惠間雜乎相出入不能一向純定心轉故名有間泰師等云作意名意然與定作名説定名作意也無間運轉者謂從初了相作意進入後五作意即能相續不為思惠所間其加行究竟即是離欲後之三品無間道也無功用運轉者謂加行究竟果作意即是離欲第九解脫之果已離欲竟於欲界惑更無功用　論復有所餘至斷與未斷　記曰初隨順作意還是了

相作意及攝樂中一分於緣生猒即是離欲加行道二對治作意謂無間道即是攝樂中一分及遠離作意加行究竟作意三順清淨作意謂即是勝解作意四順觀察作意謂觀察作意是勝進道返觀煩惱斷與未斷亦可了相勝解及攝樂一分名隨順遠離加行及攝樂一分名對治攝樂一分名順清淨觀察作意名順觀察故四作意攝前六作意也　論問於所緣境至地中已說　記曰自下明正作意時所思惟四相因緣相中景師解云謂三摩地資粮積集等者謂思惟等持資粮因緣而生欲樂於可猒法深生猒患者正思惟能障等持因緣而生猒患能審遍知乱與不乱者正思惟時能審遍知我今在定有乱不乱下明乱不乱因他不惱觸者明不乱因或人所作乃至功用所作者知乱因緣若毗鉢舍那而為上首內略其心極猛盛觀後因緣相者又思惟彼初脩於觀與後止心為因緣相若奢摩他

乃至後相者亦思惟彼初脩於止與後所發勝觀為因緣相基師云或人所作非人所作等者即覺知乱相也此乃法師之義又勘上下不然下遠離中皆言由因緣故知此因緣即生貪等之因緣也故下文皆云由因緣或功用所作者此由因此加行生乱若毗鉢舍那下明不乱因緣極猛盛觀後因緣相者即脩集資粮於寂後成滿之因緣下定中唯知應遠離相中沉相者謂偏依止思惟同分影像時令心下劣掉相者謂於因緣相偏依於觀思惟影像令心高舉着相者謂於所緣思惟影像相時若起貪愛不能猒患深生染着乱相者謂由緣彼影像相時人非人等於中惱觸心外馳散如是諸相如前三摩呬多地三十二相之中已說脩習相前等引地已委細說故略不釋　論問如是作意至俱行勝解　記曰下明作意緣境起九勝解及狹小所緣意解勝解者依下結文云所緣狹小故此即欲界若色

界名廣大所緣無量謂無色界　論問修瑜伽者至瑜伽所作　記
曰第十解瑜伽所作中景師釋云所依滅及轉者由修瑜伽作意令
自相續中麤重身滅輕安身起謂或有遍知所緣愛樂所緣與所依
滅轉而為上首等者謂由遍知理事所緣及由愛樂彼理事所緣故
能於身亦滅令轉或有遍知所緣愛樂所緣用所依清淨而為上首
等者前說由二所緣令身滅轉令時復由作依輕安轉故令此遍知
倫踰五四十九
所緣愛樂所緣得善清淨泰師云前句弁由後二瑜伽為首前起故
魚
令初二轉依義成後句弁由轉依清淨為依首故令後二瑜伽得清
淨於其轉依所成辨時後二瑜伽轉起此中六行道名遍知所緣遍
知一切欣猒法故緣出世道名愛樂所緣唯緣出世法生愛樂故基
師云於其所作成辨時轉者謂所作成辨彼所依清淨所依清淨故

令遍知愛樂清淨故言成辨時轉　論問修瑜伽師至已度作意
記曰第十一解瑜伽師有兩番解釋初番中初業有二一於作意初
修業者未得所修七種作意依欲界聞思安住一緣二淨煩惱初修
業者已得所修了相作意於諸煩惱欲淨其心正勤修習了相作意
第二番云又始從修習善法欲等者即是初習五停總別念處名初
修業若起煖等名已習行若已證入正性離生得諦現觀名度作意
得現觀人由已證得不壞信故不為惡魔外道等邪緣之所引奪
論云何瑜伽修至是名想修　記曰第十二解瑜伽修先開二章後
別解釋初解想修有四句一修世間道忻上猒下想二修涅槃三界
想見惑盡處名斷界修惑盡處名離欲界諸餘有漏事盡之處名滅
界緣此三界名三界想三修止品上下想四修觀品前後想後二難
了故次別解上下想者謂觀察此身如其所住如其所願等者如其

所願隨觀上下安住其心故言如其所願從上觀下解前後想中初
開三門揔相屬當後別解三門別相屬當三門者一住觀於坐二坐
觀於卧三在後觀前現在能觀已起名住未來所觀將起名坐過去
所觀已滅名卧現在能觀將卧名坐以後新起觀無間滅已起諸行
論云何菩提分修至八正定　記曰次解菩提分法修於中有七義
一揔問二揔荅三徵四麁開七門五細列三十七名六廣弁三十七
七揔結菩提分修若依俱舍三十七品實體唯十謂惠勤定信念喜
捨輕安及戒尋今依大乘實躰唯九以正思惟即惠所攝非思為躰
故如下五十七云三十七攝信等五根信等五根不攝六四謂八正
中正語業命添喜安捨即名為六若合戒為一足喜安捨即有四種
如是六四非信等攝解云若正思惟以思數為躰者應言五根不攝
七五以五根中不攝思故以是義故知躰唯九就細列中四正斷者

前二勤修正有所斷後二勤修正有能斷皆名正斷四神足者以別

倫記五　李　魚

境中定數為躰此定能得五神通是神通因故說此定名為神足此之神足為四法亦來名四神四法神即是欲勤心觀欲勤是善品中二心是意識觀是別境中慧皆言斷行成就者斷者即是滅之異名由是為除五失脩八斷資糧如成實中說欲三摩地乃至觀三摩地者並將因名果故言欲等五根五力謂信等五有能生義名根有增上不可伏義名力七覺支中景師解皆言等者此平等義盡無生智平等開覺名為等覺支是分義因義此七能與盡無生智等覺為分名等覺支法師云即此七法平等開覺同時相助名支基師解皆有等字者法師云此等覺即謂如來七支因能成等覺故皆有等字者尒後入支聖道亦尒前五位同雖此義妨故有義七覺在見道八正在

脩道見道無相脩道分別分別故有相無相故平等而覺故言等覺
此義上下無妨依中邊論弁其位者四念住四正斷四神足在前三
方便解脫分中五根在煖頂五力在忍世第一法七覺在見道初覺
悟故八正在脩道離於脩斷八邪法故但智論云脩道用故名覺見
用故名道者隨相說故無妨此瑜伽中引輪王七寶况初出心王有
七覺數　論令於此中至云何念住　記曰慶弁三十七義中有其
六段初解念住有四一弁念住躰二解念住内外不同三弁建立四
念住意四揔解釋念住之義前中復二初解身念住二解餘三念住
前中初作四問後依問答云何為身者問所緣身相云何於身住脩
身觀者問能觀躰云何為念者問於所緣身不忘失義云何念住者
問於所緣若為思審可尓不可尓等安住於念　論略說身相至故
名念住　記曰答初問中身相三十五者略有十四對一内外對二

根非根對三情非情對四麁重輕安對五能所造對六名色身對七五趣對八有無識對九中表對十變不變對十一成不成根對十二親怨中人對十三劣中妙對十四幼少老對此中自己根塵色身名內身他人根塵及外非情揔名外身自他五根名根所攝身自他五塵及外五塵名非根所攝身自他內根塵名有情數身山河草木等名非有情數身未得靜慮名麁重俱行身已得靜慮名輕安俱行身內外四大是能造身自餘根塵名所造身名等色身者通舉名身相對該來此中意取色身不取名身名身是餘三念住境備述三蔵解

論卷五　五十一紙

緣內身中義分名色二身祖父國身者即鬼身也以祖父來皆望男女之所祭祀皆有此願乃至上祖故言祖父國廣釋如智論文有識身者有命根身無識身者死人身中身表身者身之中間名中身身

之外相名表身死經多時名變異身初死及未死身名不變異身半
擇迦身者具去扇搋迦舊名黃門半擇迦舊名餅吒語不正謂無根
相非親友身者怨家身中庸身者處中人身劣中妙身者謂好醜異
分劣中妙或力強弱分劣中妙或就大小分劣中妙者第二問中住
脩身觀略有三種即聞思脩由此三惠於前諸身觀察推求故名至
者第三問念謂依身受持正法思惟法義脩作證中心無忘失也初
作身念住時要依教脩故思法義不忘名念者第四問中有兩番初
番者審思惟於教於義觸證解脫等中思惟可尓不可尓等安住所
緣名為念住第二番又為守護念下重解念住初開三門二次第釋
第三由此下結名念住　論云何為受至二十種法　記曰上來四
句釋身念住竟次解餘三念住若具悉作文有四句一分別所觀
受心法躰二解住脩受心法觀三解念四解住念論文中初揔併解

所觀受心法躰後之三句但類於前身念住釋前中先列受心法數後重牒解釋前中受有二十一或九種若景太細分有二十一總束為九初明樂苦捨三此即是総二約五識相應身受分三三意識相應心受分三說憂為苦故四約有愛味有三五約無愛味為三六約依耽嗜受有三七約依出離為三如是三七合有二十一受或九種受者據前七中前三受門說即攝後四初三受門是總為三二約身弁三受又為三三約心弁三受又為三是別為九道理直據初門三受即攝一切身受心受染受淨受一切皆盡如餘處說泰云三受為三四身受五心受六愛味受七無愛味受八耽嗜受九出離受基云二十一受即如所列或九種受者法師云即初三位各三故九也此九攝一切受盡更無別開餘門也又釋同泰心有二十種者並屬意處法二十者以心明此數明法並屬法處若貪貪瞋癡耶等者無貪

能調伏貪故名貪毗奈耶嗔癡亦尓若略法者除略心王及
受諸餘略心相應法及不相應法並名略法乃至不善解脫法亦尓
如是當知建立黒品白品染品淨品二十種法者不善法名黒有漏
論疏五　五十二　魚
善法名白三界繫法名染離三界法名淨依此四法建立為二十種
論又樂受者至依耽嗜受　記曰下重牒解釋受心法相即為三段
又樂受者謂順樂受觸為緣所生等者約樂觸解樂受以必因觸生
於受故此若五識相應名身受若意識相應名心受者即類身三受
中樂受心三受中樂受如順樂受觸如是順苦受觸順不苦不樂受
觸為緣所生不平等受受所攝等不平等受即是苦受俱非即是捨
受下類身心二中苦捨可知如是諸受若順涅槃等名無愛味受等
者景云無漏受名無愛味有漏受名有愛味八種淨定相應受皆為

猒下忻上伏離下地脩惑名依出離若欲界繫不順離欲名依躭嗜愛泰云道分善受名無愛味染污無記及福分善受着三界名有愛味上二界善處及欲聞思俱隨順離名依出離餘欲界受名依躭嗜基言若隨順涅槃等謂諸無為隨順決擇謂諸無漏心法若墮於界謂三界有漏名愛味受若上界三性有漏法及欲界聞思出家人等依出離受若下界二性法及五貪欲之躰名躭嗜　論又有貪心至對治差別　記曰解心中初弁六心相後弁十四初中依能治所治故有六言如是六心當知皆是行時所起等者景云非因斂念住緣時起故名依行時起基言前六心皆行作時起名行時非住行等名行時行時既尓住時唯知如前已有未住定時起名行時住定時起名住時　論略心者至不善解脫心　記曰次弁十四心景云因攝心住緣時起於中初有八心四是能治依未至定能除五蓋謂略心

舉心是加行道不掉心是無間道寂靜心是解脫道餘有四心是障所謂散心下心掉心不寂靜心下者謂惛沉俱行舉心者為心沉下緣淨妙境策心令舉掉心者謂太淨舉即為掉纏所纏定心已下有六心是依四靜慮四無色起三是能治色無色界煩惱三心是障初言定心者謂從諸蓋得解脫已者謂未至定復能證入根本靜慮者得入四靜慮心能離色界煩惱加行無間道心不定心者謂未能入者障道心也善脩心者即是離色界惑解脫道心不善脩心者即是障也善解脫心者謂從一切究竟解脫者是離四空加行無間解脫等道不善解脫心者是障如是十四心因住時所起者是因入定住緣時起此文揔說依淨蓋住時所起有八種心等者八中四是能治是未至定攝能離五蓋名淨蓋地依淨煩惱地住時所起有六種心

等者三是能治能治色界無色界惑如前分別泰去十四心中八心是定方便道依伏現蓋清淨地住定時起後六心依斷煩惱住定時起甚云依淨蓋地等者此中解住時十四心未得定無間道住加行道中名淨蓋地起八種心依定無間斷煩惱結起彼六心問曰何故前八名淨蓋是定加行非無間後六是淨惑一定無間道義曰且如貪嗔癡為所治蓋無貪調伏等為能治即合六取三所治即三蓋也此乃行時下是住時八種若略若散略則止相散即散乱若下若舉下即惛沉舉即樂相若掉離掉即掉舉捨若寂靜不寂靜謂惡作名不寂靜善作名寂靜又疑不寂靜決定名寂靜又合取前能治道名寂靜合前所治名不寂靜此即各別有對治名淨諸蓋地即蓋等之六種總相而言非別有所治得後六時要離得前諸蓋淨已方能入根本定若尓所治能治要須同時何故蓋為加行道定為無間道義

曰且如前能治寂靜道等若加行道諸蓋伏非永斷又前能治伏時
為加行道所治與無間道同時為無間道所斷要所治滅能治生故
論云從蓋得解脫已證入根本定無間道不定心即所治也前八別
有對治故加行道分別觀心也後無間道總相觀或言無間道又未
必明方便無間道前之八心所治皆是蓋別有所治後之六雖非別
除蓋總斷諸煩惱如此分別此方便無間次第八唯伏惑非其無間
論文於內有蓋至法念住躰　記曰下解法相中初了知所治蓋結
有無次了能治七覺支以並是法念住境故唯喜覺支是受念住境
非法念住境相故來若能如是如實遍知諸雜染法等者畧云遍
知諸雜染法者能知蓋結有無自性因緣過患對治者結前能知七
覺能治是為法念住躰者知前障治是為法念住幹基云此勘上文
無別解此四種此但有自性及過患對治無別因緣若准上舉所治

蓋等名自性次前言了知眼處有結過果名過患故能治道名對治又無別解因緣處若義無妨謂六行時中三不善根名諸惑之因緣因緣生諸惑也又即自性之種子名因緣也又因何處緣何處而生自性即名因緣又依眼乃至作意而生或眼等處即名因緣也　論如說於身至當知亦尒　記曰下類身念住釋住受心法觀念及住亦尒可知　論云何於內至諸門差別　記曰上來第一弁鯀竟自下第二解念住內外不同初舉三問後答答中初以六復次釋三觀後結顯少云何於內身等住循身等觀者舉內身等取內受心法餘二准此答六復次中初云若緣外他有情名內外者是有情數故名內非自身色名外基師解云此中緣身無簡能造所造捴緣若下第四唯能造非所造故別也第二云若緣自他五根有執受色名緣內身若緣外

非根無執受色名緣外身若緣自他扶根五塵有執受色名緣內外
身等第三若緣自內定地輕安俱行色名住內身觀者行者身在欲
界由得定故離於麁重此身即是輕安俱行由緣此色名住內身亦
可攝身生色界名與輕安俱行若雙緣他輕安麁重俱行色等者緣
他輕安俱行色名住內緣他麁重俱行色名住外第四中若緣內外
四大所造根境造色名住內外第五中景師解云若緣未死有識身
名住內身若緣已死無識身有情數青瘀等位名住外身若緣現在
死屍無識身色於前念過去未死時有識身色名住內復緣現在死
屍種類相續於未來時無識性相似法性平等法性名住外合觀兩
頭名住內外身與外法等名平等法性泰師云若緣現在死屍無識
身色即名為外此現在死屍於過去未死時有識性今雖無識是前
有識色相似平等不異即名為內若緣現在未死有識身色即名為

内此色當来必死無識即名為外例前可解基師復云此中意明見死屍於過去世曾有識時此現屍名外當有識時名内緣現有識身未来無識身内外亦尔以現有識未来無識有似法性平等法性一相無異乃至過去亦尔第六中意三藏云此文似緣自死屍外相名内表身緣他死屍外相名外表身景云身内名中身還緣他人身内名中身於他名外泰云若緣自内身外表色相有青瘀等變不變相及緣他身表色變不變相故名内外基云若緣自中身者即自内身名中身即内中身也此六番解内外者即當前十四對中七對也謂初是内外對二是根非根對三是輕安麁重對四是能所造對五是有無識對六是中表對及變不變對下結顯少謂前十四對等隨其所應皆亦作三觀義故有多種今於此中且顯七對差別故云少也

論又為對治至成染成淨　記曰第三弁建立四念住意為治四倒

立四念住文有四番初二破執後二直顯於法四憺泊路者景云四方憺泊之路脩云貪有四種一顯色貪二形色貪三承事貪四妙觸貪於此四貪作不淨觀故不淨觀亦有四路即屍陁林寂寞無人名憺泊路如實了知所計諸蘊自相共相斷我倒者了知諸蘊唯有法性各各別異都無有我名了自相了知諸蘊同是無我名了共相故除我倒若委細說身等四各有四故智論云四法雖各有四種身應多觀不淨受多觀苦心多觀無常法多觀無我第二番中由依身故受用苦樂等者由我衣身故受用苦樂又執我為受苦樂者又由我心於法非法能起染淨基云受苦樂者依下覆解中云於心意識執我愚者我事愚故立心念住即此計心以為我也與前第一相違第三番中謂若依此身造業若為此受故造業若心為造業者若由善

不善法造業下文屬當可知第四番中謂若依此身有染淨若為此受故起染淨若心為染淨主者若由諸法故成染淨屬當可知　論問念住何義至通漏無漏　記曰第四總解念住之義言於此住念者謂所緣念住者此所緣身受心法安念而住故名念住由此住念者乃至是自性念住者由此慧及念攝持於定故云由此住念念慧二種俱是自性念住餘與對法同不同小論唯慧一數是自性念住文由身受心法增上所生等者向來雖弁慧餘及念是自性念住未知慧是何慧故此中出但緣身等所起三慧若漏無漏悉是念住

瑜伽論記卷第五